

ہمارا معاشی نظام

محمد تقی عثمانی

مکتبہ دارالعلوم مرکزی

۱۴۰۱ھ

ہمارا معاشی نظام

محمد تقی عثمانی

مکتبہ دارالعلوم مرکز کراچی

طبع جدید۔ - ذیقعدہ ۱۴۲۳ھ

جہانگیر - محمد قاسم
طبع است - زمزم پرنٹنگ پریس
فلمیشور - مکتبہ دارالعلوم کراچی

چلنے لگے ہے

مکتبہ دارالعلوم کراچی

ادارۃ المعارف خراطہ دارالعلوم کراچی

وآراء لاشاء شارد و بازار کراچی

ادارہ اسلامیات مہینہ چکرک اردو بازار کراچی

بیت انکسٹ بال قبا میں مدرسہ شرف المدارس گلشن اقبال کراچی

ادارہ اسلامیات ۱۵۰ تارگی لاہور

فہرست مضامین

صفحہ		
۹	_____	ادارہ معاشی نظام
۱۱	_____	اسلامی نظام کے تحت معاشی اصلاحات
۳۶	_____	عہدہ کا مختلف معاشی خاکہ
۵۳	_____	ادارہ معاشی مسائل اور ان کے حل کی مختلف تجویز
۷۵	_____	موشلزیم اور غریب عوام
۸۳	_____	اسلام، جیسوئیت اور موشلزیم
۸۹	_____	موشلزیم اور معاشی مساوات
۹۵	_____	موشلزیم و حق رائے فہم
۱۰۱	_____	زیر عمل اصلاحات

سوڈا اور بینکنگ

۱۰۷	_____	سوڈا اور ربا کا جواب
۱۲۱	_____	غیر سودی کاؤنٹرز
۱۳۵	_____	چیت کا بننے اور حکومت کی مالی اسکیمیں
۱۴۱	_____	بٹار کے قرضی اسکیم
۱۴۵	_____	غیر سودی بینکاروں، چند تاخرات
۱۵۳	_____	سوڈا کا مکمل فرقہ
۱۵۸	_____	بلا سودی بینکاروں
۱۷۱	_____	نیا چیت اور سودی اسکیمیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد للہ وکسب و سلام علی عبادہ القانتین آمین

حرف آغاز

عصر حاضر میں اسلام کے عملی نفاذ اور زندگی کے مختلف شعبوں میں نئے نئے پیدا ہونے والے مسائل کے اسلامی حل کے موضوع پر میں پچھلے تیس سال سے اپنی پہلا کے مطابق کچھ نہ کچھ لکھ رہا ہوں۔ اور ان میں سے بیشتر مضامین ماہنامہ "ابلاغ" میں شائع ہو رہے ہیں۔ آج سے چند روز سال پہلے اس قسم کے مضامین کا ایک مجموعہ "عصر حاضر میں اسلام کیسے نافذ ہو" کے نام سے شائع ہو چکا ہے جو قریباً ساڑھے سات سو صفحات پر مشتمل تھا۔

اس کتاب کی اشاعت کے بعد بھی اکثر کوئی موضوع کے دو سرے گوشوں پرست سے مضامین لکھنے کا اتفاق ہوا اور احباب کی طرف سے یہ خواہش سامنے آئی کہ ان نئے مضامین کو بھی اس کتاب میں شامل کر لیا جائے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ اگر اس کتاب میں ان مضامین کا اضافہ کیا جائے تو وہ بہت ضخیم کتاب ہو جائے گی، اور ایک تو ضخامت کی وجہ سے اس سے استفادہ مشکل ہو جائے گا۔ دوسرے یہ مضامین یہ مسئلہ، قانون، معیشت، تعلیم، معاشرت اور انفرادی اصلاح وغیرہ کے مختلف جواب پر مشتمل ہیں۔ اور آئی ضخیم کتاب کا حصہ بننے کا ایک نقصان یہ ہو گا کہ اگر کوئی صاحب ان میں سے صرف کسی ایک موضوع سے متعلق رہنے سے دلچسپی رکھتے ہوں تو ان میں یہ پوری ضخیم کتاب لیکن پڑے گی جس کے مست سے جواب شاید ان کے لئے مفید مطلب نہ ہوں۔

اس بنا پر میں نے مناسب سمجھا کہ اب ان مضامین کو ایک کتاب میں جمع کرنے کے بجائے ہر موضوع پر ایک ایک مجموعے تیار کر کے زیادہ مناسب ہو گا۔ چنانچہ اکثر نے مندرجہ ذیل مختلف موضوعات کا نام کر کے ہر عنوان پر ایک مجموعہ مضامین تیار کرنے میں ترغیب دیا ہے۔ (۱) نفاذ شریعت اور اس کے مسائل، (۲) اسلام اور یہ مسئلہ حاضر، (۳) اسلام اور بدعت پسندی، (۴) ہر و تعلیمی نظام (۵) فرد کی اصلاح، (۶) سیرت طیبہ (۷) اصلاح معاشرہ (۸) اصلاح معاشی نظام (۹) مسلمان اور قانونیت۔

ان نو مجموعوں میں سے اس وقت تک مجموعہ "ہمارا معاشی نظام" "پیش خدمت" ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کو مسلمانوں کے لئے مفید بنائے گی، اور یہ حق کے لئے ذریعہ آخرت طیب ہو۔ آمین

محمد تقی عثمانی

۳ مئی ۱۴۱۰ھ

اسلام کا معاشی نظام

ہمارا معاشی نظام

کسی قوم کی معاشی حالت کو سمجھنا اس وقت کیا جاسکتا ہے جب اس کے تمام افراد کو زندگی کی تمام ضروریات فراہم کی جاسکیں۔ انکوں میں زمین کے ساتھ ساتھ ہوس، ملک کی پیداوار اور آمدنی، مگر زیادہ ہو تو ملک کے تمام باشندے اس کی ہر گات سے مستفید ہوں، اور ان کو تقسیم دولت کے معاملے میں کسی نا انصافی کی جو ضرورت نہ ہو۔ اس لئے ہر خائف اگر ملک کی سلامتی، دولت، ہندو، حوالہ میں سب کر رہا ہے تو وہ قسم کی اکثریت بھوک اور غلامی کا روبرو رہے۔ اس کے لئے خزانے میں دولت کے لینا، پر انوار کتنے پلے جو ہیں اور محنت کش عوام کی جیب سے ان کے گاڑے پینے کی کھلی کاغذ ایک پیسہ سبک کر ختم ہو جائے تو خون ملک کی دھیلیں سہاگل رہیں ہوں۔ یہ سب اس سے لعل و جواہر ہے آہ وہ ہے ہوں۔ اس ملک کی مداخلتی جی نہیں کیا جاسکتا۔ یہ وہ اجتماعی دہلیہ ہیں جس کی سوانحی میں کسی قوم کے پہنچنے کا سواں نہیں پیدا نہیں ہوتا۔

یہ ہلکی شہنی افغانی ہے کہ دور سے ملک کی معاشی صورت حال کچھ ایسی ہی بن کر رہ گئی ہے۔ ان کو توپ سے، تینے توپ سے گزشتہ ۲۹ سالوں میں ذراعت، صنعت اور تجارت نے ہر میدان میں خاصی ترقی کی ہے۔ جب پاکستان بنا تو وہاں سے پاس پچھ بھی نہیں تھا، وہ آج خدا کے فضل سے بہت کچھ ہے۔ لیکن انفرادی فن و تہذیب کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہو گا کہ ملک کا دولت صرف ہندو، مسلمانوں میں محدود ہو کر رہ گئی۔ اس سے ہم آدمی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ وہ اپنا ہیٹ مرنے کے لئے پہلے سے خود کو مر رہا ہے، دولت ملی یہ چنگ دھک اس کے لمبے مدت میں کوئی اچلا نہیں کر سکی۔ اس کے شب و روز پہلے سے زیادہ غنیمتیں کا شکار ہیں۔

ایسا کیوں ہوا؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے۔ اگر اسے سوا برسہ روز سے غیر باکیر داران اور غیر سرمایہ دارانہ نظام اپنی بدترین صورت میں لانے ہے۔ مغرب کی دوسو سالہ

ٹھوکی نے ہمارے دل دو دماغ کو کچھ ایسے سانچے میں ڈھلی دیا ہے کہ ہم اپنے مسائل کو آزادی کے ساتھ سوچنے کے بجائے آنکھیں بند کر کے اسی ڈگر پر چل رہے ہیں جو مغرب نے ہمیں دکھادی تھی۔ زندگی کے دوسرے گوشوں کی طرح ہم نے اپنی معیشت کو بھی ان ہی غیلاروں پر تعمیر کیا ہے جن پر اہل مغرب نے دار "حاکم" نے اپنے معاشرے کو تعمیر کیا تھا ظاہر ہے کہ اس صورت میں ہمیں اس بے چینی کے سوا کیا مل سکتا ہے جو مغرب دارانہ نظام کے لئے مقدر ہو چکی ہے۔

ملا سہل تک اس طرز معیشت کو آزمانے کے بعد اب یہ شعور ابھرنے لگا ہے کہ یہ راستہ تنہا کا نہیں بچتا کا ہے، ہم میں سے بیشتر لوگ اب یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ اہل مغرب معاشی جمہوریوں کی ذمہ داری موجودہ مغرب داروں اور جاگیر کی نظام پر عائد ہوتی ہے۔ لیکن محسوس یہ ہے کہ ابھی مغرب کے فکری قبضہ سے اتنے آزادی نہیں ہوئے کہ اس کی فکری کج روی کو آزما کر خود اپنے ذہن سے کوئی قبلہ راست تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس کے بجائے وہ یہ رہا ہے کہ سرمایہ داری کی مشکلات کا حل تلاش کرنے کے لئے بھی ہم مغرب ہی کا رخ کرتے ہیں اور کسی ایسے حل کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے جو مغرب کی فکری مشینری میں نہ دھلا ہو۔

چنانچہ آج ہم میں سے فیک طبقہ بلاے زور شور سے "سوشلزم" اور "اشتراکیت" کے نعروں کو رہا ہے۔ حلقوں کے اشتراکیت بھی مغرب کی اسی ماوی تذبذب کی پیداوار ہے جس نے سرمایہ داری کو جنم دیا تھا۔ حقیقت میں مغرب کی معاشی مشکلات کا حل نہ اس کے پاس تھا، نہ اس کے پاس ہے، وہ اگر انقلابی تھی تو یہ غلط ہے۔ حدود اور کسٹن انکر سرمایہ داری میں مفلوم اور مقصور تھے تو اشتراکی نظام میں بھی وہ کچھ کم بے بس نہیں۔!

مغربیہ دارانہ نظام کی بنیاد اس تصور پر تھی کہ انسان "سرمایہ" کا خود مختار ملک ہے، روز مرہ کی ضروریات کے علاوہ ذرائع پیداوار پر بھی اس کی ملکیت ہے قید اور آزاد ہے، وہ جس طرح چاہے انہیں استعمال کرے، جس کام میں چاہے انہیں لگائے جس طریقے سے چاہے ان سے نفع حاصل کرے، اپنے تیار شدہ مل کی جو قیمت چاہے مقرر کرے۔ چھٹے آدمیوں سے جن شرائط پر چاہے کام لے، فرض اپنے کاروبار کے بارے میں اسے کبھی آزادی ہے، اور ریاست اس کی ملکیت میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ اگرچہ رفتہ رفتہ مختلف تجربات سے وہ چار

ہونے کے بعد اس آزاد ملکیت پر تھوڑی تھوڑی پابندیاں عائد کر دی گئیں، لیکن یہ تصور اب بھی پوری طرح برقرار ہے کہ انسان سرمایہ کا "ملک" ہے اور چند تھوڑی حد بندیوں سے قطع نظر، سرمایہ سے سرمایہ پیدا کرنے کا ہر طریقہ اس کے لئے جائز ہے، اسی تصور کی بنیاد پر سود، قلم، سٹے اور اکثر کو اس نظام میں غیر زور دیا گیا ہے۔ اور یہ چیزیں اس نظام کے عناصر سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔

اس نظام کے جو سنگ بنیادوں نے دیکھے، اور اب تک دیکھ رہی ہے، وہ یہ ہیں کہ معاشرے میں دولت کی گردش نہایت نامولر اور غیر متوازن ہوتی چلی جاتی ہے۔ سرمایہ دہر سود، قلم، سود اور اکثر کے ذریعہ چاروں طرف ہاتھ مار کر روپیہ اپنے داس میں سیٹ لیتا ہے، اور دولت کے اس ذخیرے کے س پر پورے بازلوں کا عکس بن جیتا ہے۔ قیمتوں کو مصنوعی طور پر چڑھایا اور گرایا جاتا ہے۔ اور غیر ضروری بلکہ معزز اشیاء کو زبردستی معاشرے پر ٹھونسنے کے لئے ان کی فراوانی کر دی جاتی ہے، اور قوم کی حقیقی ضروریات کا مصنوعی قلم پیدا کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس نظام میں بددیا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عین اسی وقت جب کہ معاشرے کے بہتوں افراد بھوک سے بے تاب ہوتے ہیں۔ غلہ اور اشیاء خورد و نوش کے لئے ہونے جلا جان بوجھ کر غرق کر دیئے جاتے ہیں، ان کے ذخیروں کو آگ لگا دی جاتی ہے تاکہ یہ اشیاء افراد کے ساتھ بازار میں "کر سٹے" دامن ضرورت مند افراد تک نہ پہنچ سکیں، اور قیمتوں کا جو معیار سرمایہ دار نے مقرر کر لیا ہے۔ اس میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔

کلبر ہے کہ سرمایہ دار کی اس کاروباری آگہ بھول میں ایک عام آدمی کو پہنچنے کا موقع نہیں مل سکتا، اس کی فعلی حدود اور اخراجات زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی زندگی چند گنے چنے افراد کے ذاتی مفادات کے تابع ہو کر رہ جاتی ہے۔ روایت کے اس منہج کا اثر پوری قوم کی صرف معیشت ہی پر نہیں، بلکہ اخلاق و کردار اور طرز فکر و عمل پر بھی پڑتا ہے، اور ملکی و بین الاقوامی سیاست بھی اس سے متاثر ہونے لگتی رہ سکتی۔

اقتصادی میدان میں آئی تو اس نے سرمایہ دارانہ نظام کی ان فریبوں کو توڑ رکھا، لیکن مرض کے اسباب کی تصدیق دل و دماغ سے تشفی نہ کر سکی اور معاملہ کی دوسری انتہا پر جا کھڑی ہوئی۔ سرمایہ داری نے کہا تھا کہ انسان بحیثیت فرد ذرائع پیداوار کا "ملک" ہے انتہا ایکٹ نے کہا کہ کوئی فرد کسی ذریعہ پیداوار کا ملک نہیں، زمینوں اور کارخانوں کو جائیداد

اور سرمایہ دار کے تصرف سے نکل دو تو وہ بائیس ہی نہ رہے گا جس سے ظلم کی بائیسویں جتنی ہے۔ اس کی عملی شکل یہ تجویز کی گئی کہ محنت کش عوام کے انتخاب سے ایک تکنیکی بورڈ ملک کی تمام زمینیں اور سہولتی بنیادی صنعتیں انفرادی ملکیت سے نکال کر اس کے حوالے کر دو، یہ پارٹی ایک حکومت کی تشکیل کر کے ایک منصوبہ بند معیشت (PLANNED ECONOMY) کی بنیاد ڈالے گی، وہی یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا چیز پیدا کرنی ہے؟ پھر وہی محنت کش عوام کو مختلف کاموں میں لگا کر پیداوار حاصل کرے گی اور وہی اس حاصل شدہ پیداوار کو محنت کرنے والوں کے درمیان ایک خاص تناسب سے تقسیم کرے گی۔

یہ تجویز بڑے زور شور کے ساتھ پیش کی گئی اور کہا گیا کہ اس طریقہ کار میں مزدور اور کسان کے ہر دم کا مانع ہے۔ لیکن نتائج پر غور کیجئے تو اس نظام معیشت نے نہ صرف یہ کہ کچھ نئی مشکلات گھڑی کر دیں، بلکہ مزدور کی پرانی مصیبتیں بھی تقریباً اسی طرح برقرار ہیں، قومزدی دیر کے لئے اس بات سے قلع نظر کر لیجئے کہ اس تجویز کو عملی طور سے بخند کرنے میں کتنی مشکلات ہیں؟ اس بحث کو بھی جانے دیجئے کہ یہ نظام شدید ترین ڈکٹیشن شپ کے بغیر نہیں چل سکتا، اس پسو کو بھی کچھ دیر کے لئے چھوڑ دیجئے کہ اس سے بسا اوقات مزدور اور کسان کو اس کام پر مجبور ہونا پڑتا ہے جو وہ اپنی افواہی جمع کے تحت نہیں کرنا چاہتا۔ اس واقعہ کو بھی بالائے طاقت رکھئے کہ اس نظام میں ”جبری محنت“ اور ”پیگ ریکپ“ مزدور پر کیا ظلم ڈھاتے ہیں؟ اس بات کو بھی مت سوچنے کہ اس نظام میں مذہب و اخلاق کا کیا حشر ہو رہا ہے، لیکن سوچنے یہ ہے کہ اس نظام میں بھی جو خاصے مزدور اور کسان ہی کے نام پر ابھرا ہے — ملک کی دولت سے عام آدمی کو مستاحاصل مل سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ حکومت کرنے والی یہ پارٹی جس میں محنت کش عوام کے بمشکل پانچ فیصد افراد شریک ہوتے ہیں کوئی فرشتوں کی جماعت تو نہیں ہوتی، اگر سرمایہ دارانہ نظام میں ایک انفرادی سرمایہ دار کی نیت مزدور کے حق میں خراب ہو سکتی ہے تو اس پارٹی کی نیت کیوں خراب نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک شخص بڑے کارخانے کا صرف مالک ہو کر اپنے زیر دستوں پر ظلم ڈھاتا ہے تو یہ پارٹی ملک کی ساری زمینوں، مزارے کارخانوں اور سہولتی دولت پر قابض ہو کر اپنے زیر دستوں سے حقوق پر کیوں ڈاکہ نہیں ڈال سکتی۔

واقعہ یہ ہے کہ اس صورت میں چھوٹے چھوٹے سرمایہ دار تو بچک ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ان سب کی جگہ ایک بڑا سرمایہ دار وجود میں آ جاتا ہے جو دولت کی اس وسیع جمیل کو منہ ملتے

طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، چنانچہ پیداوار کا بہت قہر حاصل ہوتا ہے۔ مگر اس میں تقسیم ہوتا ہے اور باقی ساری دولت حکمرانوں کی ملکیت کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ جو دنیا دنیا تو یہی دیکھتی ہے کہ اشتراکی ملک کی صنعت و تجارت دنیا پر چھا رہی ہے، وہاں مصنوعات اور ایجادات کی بہتات ہے اور وہاں کے معنوی سیارے ستاروں پر کندیں ڈل رہے ہیں۔ لیکن اس بات کو سمجھنے والے کم ہوتے ہیں کہ وہاں محنت محض عوام کو ان ترقیات کی کڑی قیمت ادا کر رہی ہے اور دولت کے عظیم الشان ذخیروں میں سے انہیں کتنا حصہ مل رہا ہے؟ اور نہ حقیقت یہی ہے کہ جس طرح سرمایہ دار مملکت میں ”ترقی“ کا مطلب چند سرمایہ داروں کی ترقی ہے، اسی طرح اشتراکی نظام میں بھی ”ترقی“ ایک خاص طبقے کی ”ترقی“ سے عبارت ہے۔ رہا بے مزدہ عام مزدور اور کسان، سو وہ دونوں جگہ صرف نئی اہرت کا شوق ہوتا ہے۔ جتنی اس کے ”آقا“ اسے رہا چاہیں۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں ان کے اہرت تم محسوس ہوتی تھی تو وہ بڑا دلچسپ اور چپے کی تبدیلی کے زیر پرچہ آنسو دھونے کی کوشش کر لیتا تھا۔ لیکن یہاں اسے اپنی کسی حق تعالیٰ پر ترسنا ہے کی بھی اجازت نہیں، شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے اسی لئے کہا تھا

ہم بھر مگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا
حرکت کو سبک میں بھی دے سکتے ہیں پرویزی

اس کے برعکس اسلام کے عدلیہ و ایمانی کی شہزادہ سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں کے بیچ سے گزرتی ہے۔ اسلام کا کہنا یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز، خواہ زمین اور کھارے کی شکل میں ہو، یا روپے پیسے اور اشیائے صرف کی شکل میں، اصل میں اس کائنات کے پیدا کرنے والے کی ملکیت میں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

لِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ (نقرہ)

آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔

اس روایت پر ملکیت نفع اٹھانے کے لئے اپنے بندوں کو دے دیتا ہے۔

اِنَّ الْاَرْضَ فَیْ ہِیْ ہٰنِیْ یَوْمَہٗ ذِی الْحِجْرِ (الاحزاب)

بلاشبہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا ایک حصہ دیتا ہے۔

جب انسان کے ہاتھ میں ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا استعمال بھی اللہ کی

مرضی کا پابند ہو گا۔ اس کے ذریعہ دوسروں پر ظلم و حاکم زمین میں فساد برپا کر دینا اللہ کو کسی طرح گوارہ نہیں۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ دوسروں کا خون چوسنے کے بجائے اپنی اصل منزل مقصود یعنی سعادت کو پیش نظر رکھ کر دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔

واجب علیہ ان لا یؤذی الناس ولا یتعدوا الحدود ولا ینسحب من المذابوا احسن بحسن
 اللہ البیت ولا یتبع الغصادی (لا ینسحب) (مختصر)

”اور اللہ نے تمہیں جو پیمانہ دیا ہے اس کے ذریعے تم دار آخرت (کی
 بھلائی) کا شوق کرو۔ اور دنیا سے جو حصہ تمہیں ملا ہے اس نہ بھرو
 اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم دوسروں پر احسان کرو۔
 اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرو“

ان ہدایات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے انفرادی طور سے ملکیت عطا فرمائی ہے لیکن
 یہ ملکیت، آزاد خود مختار خود مرضی اور بے کلام نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے دئے ہوئے احکام کی پابند
 ہے، اس کو انسان اپنے جائز فتنے کے لئے استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے ذریعہ دوسروں
 کے حقوق پر ہتھ کر نہیں ڈال سکتا۔

سرمایہ دارانہ نظام کی معنی فریبوں اور اس کی جتنی مصلحتوں پر آپ نظر ڈالیں گے۔ بنیادی
 طور سے ان کے چار ہی سبب نظر آئیں گے۔ سود، قند، سٹور اور کنٹازر، سرمایہ دار ایک طرف تو
 سود، قند اور سٹور کے ذریعہ ملکی قوم کی دولت سمیٹ کر اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے،
 دوسری طرف اس کے کھانے میں کسی غریب، مفلس، ابلّاج یا بے سہارا انسان پر لازمی طور سے
 کچھ خرچ کرنے کی کوئی بد نہیں، وہ خود اپنا شرافت سے کسی کو کچھ دے دے تو اس کا احسان
 ہے، ورنہ ایسے، اخراجات کی کوئی پابندی اس پر نہیں ہے۔

اسلام نے اودا و آمدنی کے ناجائز ذرائع کا دروازہ بالکل بند کر دیا۔ سود، قند،
 سٹور کے ذریعہ دولت حاصل کرنے کو بدترین جرم قرار دے کر صاف صاف اعلان کر دیا
 کہ۔

یا ایہا الذین امنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم باس طیل الا ان نکون تجارۃً بین
 نراض منکم (بقرہ)

اے ایمان والو! تم ایک دوسرے کے دل کو ناحق طریقے سے مت
 کھاؤ، الا یہ کہ تمہاری اپنی رضا مندی سے کوئی تجارت ہو۔

سودا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کاروبار کرنے والے کو نقصان ہو جائے تو مدار نقصان میں پرچا ہے اور قرض اپنے والے کا سودہ ملنے میں کھرا رہتا ہے اور اگر نفع ہو جائے تو سودہ نفع کے ادا ہے اور قرض اپنے والے کو اس کا پانچواں حصہ بھی مشکل سے دے دیتا ہے، ظاہر ہے کہ اس طرح دولت چھیننے کے بجائے حکومتی سے فوراً ہموار طریقے سے گردش نہیں کر سکتی۔ اسلام کے اس سے بوجے شرائط و مضامین کی صورت تجویز کی ہے جس میں نفع ہوتا تو فریقین کا ہو، اور نقصان ہوتا تو دونوں اس سے بداشت کریں۔

قدر اور نہ جس بھی سہری قوم کا تھوڑا تھوڑا حصہ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے، یہ ایک عام آدمی کا ایک روپیہ یا تو اس جیسے خردوں غریب آدمیوں کی جیب سے ایک ایک روپیہ کھینچ کر اس کے پاس جمع کر دیتا ہے، یا خود بھی کسی سرمایہ دار کی جیب میں جا کر گر جاتا ہے۔ غریب دووں کا سودوں میں روپیہ سمٹتا ہے اور اس کی خفگی نروس دیکھ جاتی ہے، اسلام کے اس پر درکار دہے اپنے تمام طریقوں پر پابندی بند دی ہے جن میں ایک فریق کا فائدہ اور دوسرے کا نقصان ہو، جس سے پورے معاشرے کی دولت یک جگہ تنٹے لگے۔

گھنٹی کے بجائے، ایچ پر پابندی لگانے کے ساتھ سرمایہ داروں سے غریبوں تک دولت پہنچانے کے لئے اسلام نے سرمایہ دار پر زکوٰۃ جیسے مدت سے اخراجات واجب کر دیئے ہیں جو اس کا حصہ نہیں، بلکہ اس مال پر واجب ہونے والا حق ہے۔ جسے بڑا قانون، اصول کیا جا سکتا ہے، لکھ کے طارود عشر، خرچ، صدقہ، فطر، قریبی، گفلات، نفقات، وصیت اور وراثت دو چھوٹی بڑی مدت میں جن کے ذریعہ دولت کے مآلات سے چاروں طرف سرسری نفقہ چلیں اور ان سے پورے معاشرے کی ترقی سرحد و شمول ہو جاتی ہے۔

انسانی ترقی پانچوں کے ساتھ اس سے بنیاد پرستی جس ذات کی تعمیر کرتا ہے، اس کی بنیاد، محمدی کائنات، بے رحمی اور خود غرضی کے بغیر نہ رہی، قرآن مومنی سہولت اور صبر سے جو کہ خوف خدا اور فکر آخرت پر متوجہ ہوتی ہے۔ اس کے لئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ذمے خالص ہونے والے قرض کی فراغت کی باتیں کرے اور اس کے بعد دوسروں کے دکھ درد سے سنبھلے نہ کرے، جو پانچوں کو زندگی کے ہر مرحلہ پر تعلیمات یہ دی گئی ہے کہ یہ دنیا چند دنوں کی ہمارا ہے، مٹی و مسرت روپے اور پیسے کے اسی دھیر کا نام نہیں ہے جو ہمیں جمع کر لیا جائے، بلکہ دوزخ کے ہی سکون اور ضمیر کے اس طمیلانا کا نام ہے جو اپنے کسی بعضی کے چہرے پر خوشی علی کی مسکراہٹ دیکھ کر پیدا ہوتا ہے، اور جس سے آخرت کی

نے والی زندگی میں سرخوں کے سوا بدلہ پھول کھلتے ہیں۔
چنانچہ قرآن و حدیث کو دیکھئے، ان کی تعلیمات ”تلقی فی سبیل اللہ“ کی ہدایت سے بھری
پڑی ہیں، اور ان میں یہیں تک کہا گیا ہے کہ
یَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغِنَىٰ عَلَيَّ وَالْغِنَىٰ عَلَىٰ كُلِّ مُؤْمِنٍ (بقرہ)

لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ فرما دیجئے کہ غنوت ہو غنوت

سے زائد ۴

غرض ایک طرف سرمایہ داری کی آمدنی کی ناجائز ہانت کو ختم کر کے اور دوسری طرف اس
کے اخراجات میں اضافہ کر کے اسلام نے دولت کے بہت کارش عام معاشرے کی طرف پھیر
دیا ہے، جسوس ہے کہ آج کا دنیا میں یہ ساری باتیں فرا ”تفصیل“ ہو کر رہ گئی ہیں، اور عملی
صور سے معیشت کا یہ بے دریغ اور صاف ستھرا نظام دنیا میں نہیں ملتا ہے، لیکن اگر اس
نظام کے عملی نتائج دیکھئے ہوں تو تاریخ اسلام کے ابتدائی دور کا مطالعہ کیجئے، جب حدود دینے
والا آٹھ میں روپیہ لے کر نکلا کرتا تھا تو کوئی اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتا تھا۔

اب اہل شریعتی اعمال ہے کہ آٹھ پر امن و سکون معاشی نظام رکھنے کے باوجود شروع میں تو
ہم نے اپنی معیشت کا نظام سرمایہ داری کے اصولوں پر بنایا۔ اب جب کہ اس کے نقصانات
سامنے آ رہے ہیں تو ہم میں سے بعض لوگوں نے ”اشتراکیت“ اور ”سوشلزم“ کی آواز میں
بلند کرنی شروع کر دی ہیں پہلے سرمایہ داری کی بدترین خصلتوں اور سود اور قمار وغیرہ کو اسلام
کے مطابق چھتے کرنے کی کوشش میں قرآن و حدیث کی تحریف کی جاتی تھی، اب سوشلزم کو
”اسلامی“ بنانے کے لئے آیات و احادیث کی الٹی سیدھی دہلیزیں کی جا رہی ہیں، اور ذہن اگر
نہیں چلا تو اس طرف کہ مغربی افکار کی غلامی کو ایک مرتبہ دل سے نکال کر سیدھے سچے طریقے
سے اسلامی اصولوں پر غور کر لیا جائے کہ وہ سوجودہ معاشی حکمت کا واقعی طور سے کیا عمل
چشم کرتے ہیں۔

جو معرات خط جسمی سے سرمایہ داری یا اشتراکیت کو اپنے لئے راہ نجات سمجھ بیٹھے ہیں، ہم
نہایت درد مندوں کے ساتھ انہا سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ کسی غیر اسلامی نظام میں
اسلام کا پیوند لگانے کے بجائے مفہمہ دل و دماغ سے عقنیت کے ساتھ اسلامی نظام کو
کھینچنے کی کوشش کریں، ایک آزاد اسلامی مملکت میں مسلمان کا قیمتی منصب یہ ہے کہ وہ پرانے

لگوں پر اپنی ناک سنبھالنے کے بجائے نہ صرف نہ، اسلام کا عملی نمونہ بنے بلکہ دنیا بھر کو دعوت دے کہ تم افراط و تفریط کی کسر بھول بھلیوں میں پھنس گئے ہو، انسانیت کی فلاح کی منزل اس راستے پر چلے بغیر ہاتھ نہیں آ سکتی، جو چودہ سو سال پہلے انسانیت کے حسن، احکم عمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا تھا۔

۔۔۔ محقق برساتی غولیں رلہ کہ دیں ہمہ دوست

اگر باور نہ دیکھو، تمام پوچھیں است

اسلامی نظام کے تحت معاشی اصلاحات

آج کل یہ سوال مام ہے کہ سرمایہ داری اور سوشلزم کے مقابلے میں اسلام کا معاشی نظام
جس کو پوری انسانیت کے لئے امن و اطمینان کا سامان بنایا جاتا ہے وہ نظام کیا ہے؟ اور اس
کے ذریعہ کئی معیشت کے مسئلے کس طرح حل ہو سکتے ہیں؟

اس سوال کے جواب میں اصل بات یہ ہے کہ اسلام کا معاشی نظام کوئی غامض نظریہ فلسفہ
میں ہے جسے کبھی دنیا نے عملی زندگی میں دیکھا اور برتاؤ ہو بلکہ یہ نظام سچکڑوں سال تک دنیا
میں عملی طور پر نافذ ہوا۔ اور اس کی یہ برکتیں دور دورہ بر ملک میں ہر شخص نے مشاہدہ کی ہیں کہ
جب کسی ملک یہ نظام رائج ہوا وہاں ان معاشی نا انصافیوں کا دم و نشان نہیں رہا جس سے آج کی
دنیا بے چین ہے۔ وہاں غریب و امیر کی جنگ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہاں مزدور اور
سرمایہ دار کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ سب ایک ہی برادری کے افراد تھے اور ایک دوسرے کے
ساتھ موردانہ عقوبت کر سکتے تھے۔ وہاں مزدور اور کسان حنیف و ذلیل نہیں تھا۔ اس کی ایسی حق
عزت کی جلتی تھی کہ داری کے دوسرے افراد کی وہاں صنعت اور تجارت پر اچھوہاریاں
نہیں تھیں جن کی وجہ سے ملک کی دولت بڑے سرمایہ داروں کے لئے مخصوص ہو کر رہ جائے
وہاں ان تمام دردناکوں کو بند کر دیا گیا تھا جن کی وجہ سے "بڑے لوگ" اشیاء صرف کی
قیمتوں پر حاکم بن کر بیچہ جائیں گرائی غریبوں کی سرکوبی کر رہے اور غریب عام مصنوعی قیلا کا
شکار ہو کر رہ جائیں۔

.. یہ عقائد والد امجد حضرت امام باقرؑ کے تالیف صلیبہ ظلم کا ہے اور سب سے پہلے اہل بیت
کے لئے لکھے گئے تھے۔ امام جعفر صادقؑ نے اسے عام ہزار چھ ایسی مثالوں کی تفسیر ۱۸۰ھ کی طرف سے حکومت کو
پیش ہوئی۔

مگر یہ ظلم ایسا بھی نہیں ہے کہ میں یہ جیٹھی چلاتا ہوں۔ اس کی تعلیمات پر ہزاروں کتابیں موجود ہیں، ہم فقہ کی کتابوں کا ایک بڑا عمدہ مسلم کے حوالہ دینا ہی نہ مشتاق ہے۔
 وہ بہت سے لوگوں نے ان کام کو چاہی، مباحثات کی شکل میں بھی مدینہ کر دیا ہے، مگر اس کا مطالعہ کسی کے پاس ہے کہ ہم مسلمان خود اپنے دینی کو پڑھنے اور سمجھنے کے لئے اپنے وقت اور وسائل کا ہزاروں حصہ بھی خرچ نہ کریں، کبھی قرآن، حدیث اور فقہ لوشیروں کے ساتھ نہ پڑھیں۔ اور سب کی فہم "اسلام کے معاشی نظام" کا نام لے کر عامی کے پاس ہے۔ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ کون سی اصلاح ہے جس کا نام دینی مفہوم سے اور نہ دین میں اس کو کوئی عملی دیو: کاغذ ہوا ہے۔ یہی صورت حال ہے جس نے اس وقت یہ سنا لیا ہے کہ وہ باہر دھرم کا نام اور سوشلزم دونوں کے مقابلے میں ہم اسلامی نظام کو غلط دیکھ رہے ہیں سب سے ہمہ نکلے ہیں وہ آخرت کیا ہے؟

اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی فقہ کی روشنی میں پڑھنے پر ہر جہتی تعلیمات مخالف سمجھیں گی۔ لیکن یہ سطور یہ کہتی ہیں کہ یہ سوال: دینی عالم میں حیثیت کا سوال نہیں ہے، تو فرصت کے اوقات میں حل کیا جاسکے، بلکہ یہ ملک کے سیاسی حالات کا یہ دیکھا گیا ہوا سوال ہے جس کا مختصر جواب جلد سے جلد سامنے آنا چاہئے۔ چنانچہ ہم ذیل میں قوم کے طور پر اسلام کے معاشی نظام کی چند بنیادی خصوصیات پیش کر رہے ہیں جن سے یہ اندازہ ہو سکے گا کہ اگر ہمارے ملک میں کبھی اسلامی نظام رائج ہو تو اپنی معیشت کے تمام وہ ڈھانچے جس میں ہمیں توانی ہی بنیادی تبدیلیاں کرنی ہوں گی؟ تقسیم دولت کے موضوع پر ہم اس کے کیا اثرات سبب ہوں گے؟ اور ان کے ذریعہ عام شوقی کی فہم کیوں کر پیدا ہوتے گی؟

اس وقت ہمارا سب سے بڑا معاشی مسئلہ دولت کی صحیح متعادل تقسیم ہے۔ عوام کی ماب سے اہم اور محتال شکایت یہ ہے کہ ملک کی معاشی ترقی سے چند گنے بٹ غلامانہ سال ہو رہے ہیں، اور ہم "دینی فقہر غلامانہ" کا شمار سب سے زیادہ دارانہ نظام کی مثالوں کو دینا چاہتے ہیں۔ نصرت ورنے کے لئے آج کل "سوشلزم" کا نسخہ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت حال کا علاج سوشلزم کے پاس نہیں ہے، اور یہ علاج صرفہ اور صرف اسلام کے پاس ہے۔

خود سب سے زیادہ معاشرے میں ہم آری کی معاشی پیشانی کے بنیادی محور پر دو سبب ہیں آمدنی کی کمی اور آری کی وجہ سے اثرات کی زیادتی۔ اور ان دونوں سبب کی ہمارے

واری اعلیٰ معیشت کے اس سرمایہ و زائدہ کلام پر غماز ہوئی ہے جس نے چوری قوم کی دولت کو چند ہاتھوں میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ اسلامی کا نظام معیشت تلخ ہو تو علاوہ چاروں اقدامات کے ذریعہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی جائیں گی۔

○ صنعتی ابلہ واریوں جو کارخانوں وغیرہ کی شکل میں رونق ہیں، ان سب کو ممنوع قرار دے کر آزاد مسابقت کی فضا پیدا کی جائے تاکہ ٹاپائز منافع خوری کا انسداد ہو سکے۔ اس وقت میں صنعتی ابلہ واریوں کی وجہ سے پورا بازار چند بڑے بڑے سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے، اور وہی قیمتوں کے نظام کو اپنی طبی رفتار سے ہٹ کر گرائی پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اگر یہ ابلہ واریاں نوٹ جائیں تو منافع کی جو زائدہ مقدار سرمایہ داروں کے پاس جارہی ہے اس سے عوام مستفید ہو سکیں گے۔

○ کلیدی صنعتیں مثلاً ریلوے، جہاز رانی، جہاز سازی، فولاد سازی، تیل وغیرہ کی صنعتیں حکومت خود اپنی مگرانی میں قائم کرے اور ان میں صرف ان لوگوں کے حصص قبول کئے جائیں جن کی آمدنی ایک ہزار روپے یا کم ہو، یا جن کا بینک تنفس پانچ ہزار روپے سے کم ہو، اور اب تک اس قسم کی صنعتوں میں اس سے زائد آمدنی یا بینک تنفس والے جن افراد کے حصص ہیں، ان کے ساتھ سال کے ختم پر شرکت کا ابلہ جمع کر دیا جائے۔

یہ طریقہ صنعتوں کو قوی ملکیت میں لینے سے کہیں زیادہ مفید ہوگا۔ اس لئے کہ صنعتوں کے قومی ملکیت میں چلے جانے سے صنعتیں غریبوں کی ملکیت میں نہیں آئیں، بلکہ ان پر سرکاری افراد کا تسلط

قائم ہو جاتا ہے، اس کے بجائے اس صورت میں قریب عوام بڑا
راست صنعتوں کے ملک ہوں گے اور ان پر نہ سرمایہ داروں کا تسلط
ہو گا نہ حکومت کا۔

○ (۳) سود اور ٹکار دولت کا سب سے بڑا حلیہ ہے، قوم کے
لاکھوں افراد کے مجتمع سرمایہ سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ اس سودی
نظام کی وجہ سے سدا کا سدا ان چند سرمایہ داروں کی بیس میں چلا جاتا
ہے جو بینک سے لاکھوں روپیہ قرض لے کر بڑی بڑی عمارتیں کرتے
ہیں اور عوام کو غنایت معصوم سی رقم سودی شکل میں ملتی ہے۔ اور
چوں کہ سرمایہ دار نفع کی اتنی بھاری مقدار حاصل کر کے بازار کے
تھکڑا بن جاتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں مصنوعی قہر اور گرانی پیدا کر
دیتے ہیں۔ اس لئے یہ معصوم سی رقم بھی بدلتی ہوئی کچھ سود لے کر
ان ہی سرمایہ داروں کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ مثلاً گرنجی
میں روٹی کی لاکھوں گانٹھیں آتی ہیں، اور یہ ساری گانٹھیں صرف چند
تاجر خریدتے ہیں جن کو بینک کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ اپنے
روپے سے گانٹھوں کا نرخ بڑا کرنے والا بیٹ بھی نہیں ہے۔

اسلامی نظام قائم ہو تو یہ ناممکن نظام ختم ہو کر بینکاری کا نظام سود کے بجائے شرکت اور
مضاربت کے معنوں پر چلا جائے گا جس کے نتیجے میں بینک میں روپیہ جمع کرنے والے عوام
بینک کے جمع شدہ سرمائے کے نفع میں شریک ہوں گے اور اس سے دوطرفہ فائدہ سے ہوں
گے۔ ایک طرف بازار پر سے چند افراد کا تسلط ختم ہو گا اور اس سے ارزانی پیدا ہوگی، دوسری
طرف منافع کے حصے دار بہت زیادہ ہوں گے اور بڑی بڑی عمارتوں کا مناسب منافع بینکوں
کے واسطے سے عوام تک پہنچے گا۔ اور دولت زیادہ سے زیادہ وسیع دائروں میں گردش کرے
گی

بینکاری کے نظام کو سود کے بجائے شرکت اور مضاربت کے معنوں پر چلانے کی عملی شکل
کیا ہوگی؟ اس کی تصبیحات متعدد علمی حلقوں کی طرف سے بار بار شائع ہو چکی ہیں اور بینکاری
کے ماہرین نے ایسی بعض طور پر قابل عمل اور زیادہ مفید قہر دیا ہے (اس نظام کا ایک خاکہ
منصف اندہ مغربی ملک شائع کر دیا جائے گا)

○۔ (۴) نیپا کی مرانی اور سرمایہ کے ارتکاز کا دوسرا برا حجب
 اور بے معاشرے میں "سٹ" کی اندھی تہمت ہے، سٹ کی مفصل
 غرائیں بیان کرنے کے لئے تو ایک مستقل مقالہ چاہئے، ایک مختصر
 مثال یہ ہے کہ اس کاروبار کی وجہ سے مل کے ذخیرے ابھی بازار کے
 قریب بھی نہیں آئے پائے کہ اس پر سینکڑوں سووے ہو جاتے ہیں۔
 ایک تاجر مل کا رزرو سے کرمل کی روٹنگی سے پہلے ہی اسے دوسرے
 کے ہاتھ بیچ دیتا ہے۔ دوسرا سیرے کے ہاتھ اور غیر اچھے کے
 ہاتھ۔ یہاں تک کہ جس وقت مل بازار میں پہنچتا ہے تو وہ بعض
 اوقات خرید و فروخت کے سینکڑوں موفعات سے گزر چکا ہوتا ہے۔
 اور اس کا انداز نتیجہ یہ ہے کہ بازار تک پہنچتے پہنچتے اس کے دام کم
 سے کم ہونے لگتے ہیں۔ اس روٹے کی چیز یہاں ساتھ روپے میں کٹی
 ہے۔ یہ سداً ہی سٹ بازار لے آتے ہیں اور عوام کی جیب خالی ہوتی
 چلی جاتی ہے۔

اسلامی نظام میں اس اندھے کاروبار کی مخالفت نہیں۔ اسلام میں مل کے
 قبضے سے پہلے اسے بیچنا ناجائز ہے۔ لہذا اسلامی نظام قائم ہوا تو سٹ کا یہ
 انداز کاروبار منسوخ ہو جائے گا جس سے اشیائے صرف لازمی طور پر
 دستیابی کی اور مصلح کی وہ زائد مقدار جو اس اندھے کاروبار کی وجہ
 سے چند سرمایہ داروں نے ہاتھ میں کھینچی ہے، اس سے غریب عوام
 مستفید ہو سکیں گے۔

○۔ (۵) اور بے سوہوہ نظام معیشت میں ارتکاز دولت کا تیسرا
 سبب "قدر" ہے اللہ تعالیٰ کا پورا نظام اسی قدر پر قائم ہے۔ اس کے
 علاوہ گھوڑوں کی ریس، معدہ بازی، انواع و اقسام کی انڈیاں، کھیل
 کھانوں کے جڑان کھت، یہ سب تمام کی وہ ہلاکت آفریں اقسام ہیں جن
 کی زد سب سے زیادہ غریب عوام پر پڑتی ہے، اور ان کے ذریعہ
 غریب عوام کی کمائی کو ایک ایک روپیہ جمع ہو کر کسی ایک فرد پر امن برسا
 دیتا ہے اور باقی سب لوگ دیکھتے، روہتے ہیں، اسلامی حکومت میں

قندہ کی یہ قسم صورتیں متوجہ ہوں گی۔ عوام کو بے وقوف بنانے کے یہ دروازے بند ہو جائیں گے۔

مشورہ نئیں کے موجودہ نظام میں مشورہ نئیں کہنیوں کے منع شدہ سرمائے سے سب سے زیادہ فائدہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو پہنچتا ہے جو آئے دن مختلف مداخلت کے برائے رقیس وصول کرتے رہتے ہیں، غریبوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی نوبت بہت کم آتی ہے۔ گویا اس طریقے سے بڑے بڑے سرمایہ دار اپنے جتنی دہلی تھکات کی ذمہ داری بھی ان غریب عوام پر ڈال دیتے ہیں جن کا نہ کبھی کوئی جواز دوتا ہے نہ ان کے کسی تجارتی مرکز کو آگم نکلتی ہے اس طریقے کو بدل کر اسلامی حکومت ”آداد باہمی“ کی ایسی انجینس قائم کرے گی جو سود اور قندہ سے خالی ہوں اور جن سے غریب عوام زیادہ بہتر طریقے سے مستفید ہو سکیں گے۔ (اس کی عملی اسکیمیں بھی علماء کی طرف سے شائع کی جا چکی ہیں اور انشاء اللہ عذریب انہیں آگم منکرہ م پر لایا جائے گا)

○ (۶) ذخیرہ اندوزی اور پندر بازاروں پر بدلتی تصویرت مقرر کی جائیں گی اور ذخیرہ اندوزوں کو اپنے ذخیرہ بازار میں مانے پر مجبور کیا جائے گا۔

○ (۷) امانتس اور پرمٹ کا عراجہ طریقہ بھی تبدیلی اہلہ داروں کے قیام میں بہت بڑا ماحولن ہوتا ہے، آج کل ہو یہ رہا ہے کہ صرف بڑے سرمایہ داروں کو یہ سی رشتہ کے نور خویش پروردی کے طور پر بڑے بڑے لائنس دے دیئے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں صنعت و تجارت پر ان کی خود غرضانہ اجارہ داری کا گم ہو جاتی ہے۔ اس سے ایک طرف تو گراہی بڑھتی ہے۔ دوسری طرف تھوڑے سرمایہ داروں کے لئے بازار میں آنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر تجارت کو اس لحاظ سے طریق کار سے آزاد کر دیا جائے تو اشیائے صرف خود بخود دستیاب ہو جائیں گی اور ایک عام آدمی بھی معمولی سرمایہ کے ذریعہ تجارت

و صنعت میں داخل ہو سکے گا۔ اور آج کا مزدور کل کا کار خاندان وار بن سکے گا۔

(۸) موجودہ نظام میں تقویروں کا معیار نہایت غیر متعارف اور مختلف درجات کا ذاتی نقد بہت زیادہ ہے۔ اس نقد کو کم کر کے مناسب سطح پر لایا جائے گا۔

(۹) ہمارے یہاں مزدوروں کی اجرت کی سطح بہت پست ہے۔ ایک اندازے کے مطابق مغربی ممالک میں پانچ افراد پر مشتمل ایک متوسط درجے کا خاندان کا کم از کم خرچ دو سو بیس روپے ہے اور مشرقی پاکستان میں وہ سو ساٹھ روپے لیکن اجرتوں کا معیار اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ پست ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں اور مختلف صنعتوں میں کم از کم تنخواہ مقرر روپیہ سے لے کر ایک سو ستتر روپیہ تک رہی ہے۔ اور نئی لیبر پالیسی میں مذکور ہے کہ ہر مقدار ایک سو چالیس روپیہ مقرر کی گئی ہے۔ لیکن بد قسمتی تو گروائی کے اس دور میں یہ تنخواہ بھی ناقابل مہینہ بن رہی ہے۔ اور اس میں حقیقت پسندانہ اندازے کی ضرورت ہے۔ انسانی تنوع کو الغیر ہے کہ وہ انفرادی ملکی کم از کم شرح متعین کر دے وہ مزدور کی محنت کا مناسب صلہ بھی ہو اور صنعتی نظام کے لئے قابل عمل بھی۔ اس کی تعین کے لئے مزدوروں آئندوں اور تنوع کے مساوی نمائندگان پر مشتمل جرت بورڈ بنانا چاہئے جو بدلتے ہوئے حالات میں اجرتیں تبدیل کرنے کا مجوز ہو۔ ظم مذکور شرح تعین کرنے کے بعد اجرتوں کی حرج مقدار مزدوروں کی قوت معاملہ (BARGAINING POWER) پر بھروسہ رکھی جائے۔

(۱۰) آجروں کے ساتھ مزدوروں کے معاملے میں یہ شرط بھی حکومت کی طرف سے عائد کی جا سکتی ہے کہ وہ نقد اجرت کے علاوہ مزدوروں کو کسی خاص کارکردگی پر یا خاص مدت میں ذرا اور ٹائم کی مخصوص مقدار کے مہوش کے طور پر ان کو نقد پوائس دینے کے بجائے کسی مخصوص کارخانے کے شیرذ ملکاتہ نہایت میں دے دیں۔ اس طرح مزدور

مکرماتوں میں حصہ دار بن سکیں گے۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ حردوں کی اجرت میں یہ اضافہ اسی صورت میں نتیجہ خیر جیت ہو سکتا ہے کہ جب کہ ان کے لئے صنعتی اہلہ وادیوں کو توڑنے کے ساتھ ساتھ وہ اقدامات بھی کئے جائیں جن کا ذکر لوہہ کیا گیا ہے ورنہ اجرتوں کی زیادتی سے قیمتیں بڑھ جائیں گی اور سرمایہ دار جو رقم ایک جانب سے حردوں کو دے گا وہ دوسری طرف سے وصول کر لے گا۔ اور حردوں کی مشکلات حل نہ ہو سکیں گی۔

(۱۱) حردوں کی اجرت کی طرح اسلامی حکومت کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کسانوں کے لئے بنائی کی ایسی کم از کم شرح متعین کر دے۔ جو کسانوں کی محنت کا مناسب صلہ بھی ہو اور ان کی ضروریات زندگی کی معقول کفایت بھی کر سکے اس فرض کے لئے بھی ایک بورڈ قائم ہونا چاہئے جس میں کسانوں، زمینداروں اور حکومت کو مساوی نمائندگی حاصل ہو۔

(۱۲) مزارعت (بھٹی) کے معاملات میں جو ظلم و ستم زمینداروں کی طرف سے کسانوں پر ہوتے ہیں، ان کی اصل وجہ مزارعت (بھٹی) کا مجاز نہیں، بلکہ وہ خاندانہ شرطیں ہیں جو زمیندار کسانوں کی بے چارگی سے فائدہ اٹھا کر ان پر قبلی یا غلط طور سے عائد کر دیتے ہیں، اور جو اسلام کی رو سے لفظاً ناجائز اور حرام ہیں اور ان میں سے بہت سی پیکر کے حکم میں آتی ہیں۔ ایسی تمام شرطیں کو، خواہ وہ دہائی طے کی جاتی ہوں یا رسم و رواج کے ذریعہ ان پر عمل چلا آتا ہو، قانوناً ممنوع قرار دے دیا جائے تو مزارعت کا معاملہ کسانوں کے حق میں بالکل بے ضرر ہو جائے گا۔

(۱۳) مزارعت کے معاملے میں جس خاندانہ رسم و رواج نے بکڑ لیا ہے اور جس کی وجہ سے کسانوں پر مجبوز شرطیں عائد کی جاتی ہیں، اگر اس پر فوری طور سے قابو پایا ممکن نہ ہو تو اسلامی حکومت کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ ایک عبوری دور کے لئے یہ اعلان کر دے کہ اب

زمینیں بٹائی کے بجائے لٹکی۔ پر دی جائیں، یا یہ طریقہ تجویز کر دے کہ
کاشتکار بٹائی کے بجائے مقررہ اجرت پر زمیندار کے لئے بحیثیت مزدور
کام کریں گے۔ اس اجرت کی تعیین بھی حکومت کر سکتی ہے اور بڑے
بڑے جائیدادداروں پر یہ شرط بھی عائد کر سکتی ہے کہ وہ ایک جہوری
دور تک زمین کا کچھ حصہ سنانہ اجرت کے طور پر مزدور کاشتکاروں کو
دیں گے۔

○ (۱۴) عیالہ اموات کے شرعی قرضیں ملنے کے جائیں، یعنی جو کاشت
کار غیر مملوکہ غیر آباد خیر زمینوں کو خود آباد کریں گے ان کو ان
زمینوں پر ملکاتہ حقوق دیئے جائیں، جو زمینیں جائیدادداروں کو آباد
کرنے کے لئے دی گئیں اور انہوں نے ان کو خود آباد کرنے کے
بجائے کاشتکاروں کو بٹائی پر دے دیا تو وہ کاشتکاروں کی ملکیت ہو گئیں،
کاشت کاروں کو ان پر ملکاتہ حقوق دیئے جائیں اور پیدوار کا جو حصہ
جائیدادداروں نے وصول کیا وہ واپس لینے جائے۔

○ (۱۵) زمینوں کے رہنے کے چلتے سودی طریقے رائج ہیں، ان سب کو
یکسر ممنوع قرار دیا جائے گا۔ اور جو زمینیں اس وقت ناجائز طریقوں
سے زیر بار ہیں ان سب کو چلا کر ان کے غریب اور مستحق مالکوں کو
لوٹا جائے۔ اس عرصت میں قرض خواہوں نے زمین زمین سے جو نفع
اٹھا رہا ہے اس کا کرایہ ان کے ذمہ واجب ہے، اس کرایے کو قرض میں
محسوب کیا جائے، اور اگر کرایہ کی رقم قرض سے زیادہ ہو تو وصول کر
کے قرض دار کو واپس پائے۔

○ (۱۶) ہمارے ہمالیائی بڑی بڑی جائیدادداروں کے اور علاقہ کی ایک بڑی وجہ یہ
بھی ہے کہ بہت سی زمینوں میں سامنا سہل سے وراثت چڑی نہیں ہوتی
اسلامی حکومت ایسی زمینوں کی تحقیق کے لئے بھی ایک بورڈ قائم کرے
جو ایسی زمینوں کو ان کے شرعی مستحقین میں تقسیم کرے۔ اگر اسلام کا
قانون وراثت صحیح طریقہ سے جہوری ہو تو ایک ہاتھ میں بڑی بڑی
جائیدادیں جمع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

○ (۱۷) اشعل جائیداد کے طریقوں کو محل چلایا جائے اور زمینوں کی آزادانہ خرید و فروخت کی حوصلہ افزائی کی جائے۔

○ (۱۸) کاشتکاروں کے لئے حکومت کی طرف سے غیر سودی قرضوں کا انتظام کیا جائے۔

○ (۱۹) کاشت کاروں کے لئے آسمان قسطوں پر زرعی آلات میسر جائیں اور ذراعت کی بہتر تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے۔

○ (۲۰) زرعی امداد باہمی کی تحریک میں ایسی بھی کاشت کے طریقے کو فروغ دیا جائے جس میں کماد، بیج اور آلات کی فراہمی انھوں کے ماتحت ہو۔

○ (۲۱) امداد سے معاشرت میں زرعی پیداوار کی فروخت اتنے دالوں سے ہو کر گزرتی ہے کہ ہر درمیانی مرحلے پر قیمت نامہ تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے۔ آڑھتیوں، دالوں اور سی طرح سے دوسرے درمیانی

افخاص (MIDDLE MEN) کی بہتات سے ہر طرف نقصان ہوتا ہے، ایک طرف کاشتکاروں کو پیداوار کا مناسب معاوضہ نہیں مل

پاتا اور دوسری طرف بازار میں گزرائی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لئے امدادیت کی رو سے اسلام میں ایک کاشتکار اور شہری خوردہ فروش نے درمیانی

دوسلوں کو پسند نہیں کیا گیا۔ اسلامی نظام میں موجودہ طریقے کو بدلتا کر

یا تو ایسے منظم بازار (Organised Markets) کافی تعداد میں قائم کئے جائیں جن میں اپنی کاشت کار خود بلا واسطہ پیداوار کو فروخت

کر سکیں، یا پھر فروخت پیداوار کا کام لینے کے لئے آڑھتیوں اور دالوں سے کام لینے کے بجائے امداد باہمی کی اپنی انجمنیں تشکیل جائیں

جو خود کاشت کاروں پر مشتمل ہوں اور یہ انجمنیں پیداوار فروخت کریں۔ تاکہ قیمت کا جو برا حصہ درمیانی افخاص کے پاس چھا جاتا ہے

اس سے کاشت کار اور عام صارفین فائدہ اٹھا سکیں۔

○ (۲۲) نقصانات کے بدلے میں اسماعی قانون کو تمام مکمل نافذ کیا جائے اور پوری بچوں کے علاوہ جن خاص خاص رشتہ داروں کی معاش

حکومت اسلام نے خاندان کے کشادہ دست افراد پر زور دیا ہے اس کو قانونی شکل دے کر قیام، خواتین، بچوں اور اچانک کے معاش کا بندوبست کیا جائے۔

(۲۳) زکوٰۃ کی نگرانی کے لئے مستقل محکمہ قائم کیا جائے جو مندرجہ ذیل کام کرے۔

الف۔۔۔ قیوم پاکستان سے لے کر اب تک جن سرمایہ داروں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، ان سے زکوٰۃ وصول کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے کا انتظام کرے۔

ب۔۔۔ ہر سال مونیوں کی زکوٰۃ وصول کر کے اسے غریبوں میں تقسیم کرے۔

ج۔۔۔ سونے، چاندی کی سلاخ، زکوٰۃ اور زرعی پیداوار کا عشر ملانے اور کریم کرے۔ لیکن یہ محکمہ اس بات کی نگرانی کرے کہ انہوں نے زکوٰۃ اور عشر ادا کیا ہے یا نہیں؟

(۲۴) ملک کے ہر باشندے کے لئے روزگار فراہم کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور کوشش کے باوجود یہ افراد بے روزگار رہ جائیں تو ان کے لئے روزگار کی فراہمی تک ”پیروز گاری ٹاؤن“ جاری کئے جائیں۔

(۲۵) حکومت کی طرف سے ایک ”قلمی فنڈ“ قائم کیا جائے، اور اس فنڈ کے لئے سلاخ بخت میں مستقل رقم رکھی جائے اور عام چندوں کے ذریعہ بھی اس رقم میں اضافہ کیا جائے۔ اس فنڈ کے ذریعے بھاری صنعتیں بھی قائم کی جا سکتی ہیں تاکہ اس رقم کے ذریعہ ملکی صنعت کو فروغ بھی ہو اور ان کے منافع سے ”فنڈ“ میں اضافہ بھی ہوتا رہے۔

اس فنڈ کے ذریعہ عام غریبوں، مزدوروں اور کسانوں کی رہائش کا معیار بلند کرنے کے لئے آسٹریلیا، نیدرلینڈ، سوئیڈن اور جاپان کے حکامات تعمیر کئے جائیں، کثیر تعداد میں مفت شفاخانے قائم کئے جائیں، ہندو مت، مسیحیت، سکھ مت کی تعلیم مفت کی جائے۔ اور عوام کی معاشی حالت بہتر بنانے کے

لئے دوسرے اقدامات کئے جائیں۔

○ (۲۶) کسی قوم کی معاشی حالت بعض چیزوں کی کثرت سے نہیں سدھ سکتی جب تک وہ یہود یا عرب افلاق بیڑوں میں یہ خرچ کرنے سے اور ضرورت کے کاموں میں اسراف بچا سے یہ بیزتہ کرے۔ ہوں تو فضول خرچی انفرادی ملکیتوں میں بھی حرام اور ناجائز ہے، لیکن جو رقم کسی شخص کی انفرادی ملکیت نہ ہو بلکہ قومی ملکیت ہو اس میں فضول خرچی کی حرمت اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے، لیکن مدارے معاشرے میں سب سے زیادہ فضول خرچی قومی خزانے میں ہوتی ہے۔ ہر سال خزانے کا یہ مبالغہ کروڑوں روپیہ شامل تقریبات، سرکاری وعدوں، سرکاری ملازمتوں کے سلیب تنخواہ اور زینت و آرائش کے بجائے قطعی بے فائدہ اور فضول خرچ ہوتا ہے، ان خراجات کو قطعی طور پر بند کرنا تو ممکن نہیں، لیکن ان مقاصد کے لئے جس بے اردبی کے ساتھ قومی روپیہ ہمایا جاتا ہے، اس کا کوئی شرعی، عقلی اور معاشی جواز نہیں ہے، جہاں اوقات ایک ایک وقت پر ایک ایک لاکھ روپیہ خرچ کیا گیا ہے۔ اور اگر حساب لگایا جائے تو قیوم پاکستان کے بعد حساب کو بقینا لویوں روپیہ ان فضول خرچیوں میں صرف ہوا ہے۔ اسدلی نظام میں قومی دولت کے اس ضیاع کی کوئی گنجائش نہیں۔ لہذا تقریبات اور سرکاری دوروں کے لئے اخراجات کی ایک مناسب حد مقرر کر کے اس کی سختی کے ساتھ پابندی کرائی جائے۔ اور اس طرح جو خطیرہ نہیں بچیں انہیں "فلاق فٹ" میں داخل کیا جائے۔

○ (۲۷) قومی دولت کی ایک بہت بڑی مقدار سچ کل ان مقاصد پر صرف ہو رہی ہے جو شرعی طور پر حرام اور ناجائز ہیں، مثلاً شراب، فلموں اور دوسری جرہ اشیاء کی دولت پر کروڑوں روپیہ سالانہ خرچ ہوتا ہے نہ مبادل کے اس ذریعہ سے نقصان کو بالکل بند کیا جائے اور اس خطیرہ رقم کو حوامی فلاح کے کاموں میں صرفہ کیا جائے۔ غیر مسلموں کو شرب استعمال کرنے کی اجازت ہو گی لیکن در آمد کرنے کی

میں۔

(۲۸) خاندانی منصوبہ بندی کی خاص اہمیت تحریک نے بھی ہماری معیشت کو نقصان پہنچایا ہے، جس سے پانچ سالہ منصوبے میں اس تحریک کے فروغ کے لئے ۲۸۸ ملین روپے کی رقم مخصوص کی گئی ہے (جب کہ سماجی بہبود کے لئے مخصوص کی جانے والی رقم کل ۱۳۵ ملین ہے) یہ بہت پوری طرح ثابت ہو چکی ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی شری، عقل، معنی، معاشی غرض ہر اعتبار سے پاکستانی عوام کے لئے ناقابل قبول ہے۔ اس صورت میں قومی دولت کا اتنا بڑا حصہ اس پر صرف کرنے کے بجائے زراعت کی ترقی اور کاشت کاروں کی پیداوار بڑھانے پر صرف کیا جائے۔

انتظامیہ کی اصلاح۔۔۔ قانون اور رواج میں نہ کوئی بڑا اصلاحات کے علاوہ ہمیں اپنے انتظامی ڈھانچے میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، ادارے، معاشرے میں استحصال کا ایک بڑا سبب انتظامی خرابیاں بھی ہیں۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں جن میں ہمارا قانون بالکل درست ہے، مگر اس پر ٹھیک ٹھیک عمل ہو تو ان خاص معاملات میں انصاف حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن ہماری انتظامی مشینری اس قدر ناقص، از کھارفتہ، سست، اور ڈھیلی ڈھلن ہے کہ قانون صرف کتابوں کی زینت ہو کر رہ گیا ہے۔ اور عملی زندگی میں اس کا کوئی وجود نظر نہیں آتا، ظاہر ہے کہ اگر انتظامیہ کی صورت میں یہ ہو تو ملک کا قانون کتنا ہی بے دخل کیوں نہ ہو، اس کے اچھے نتائج سامنے نہیں آ سکتے، لہذا معاشرے کی اصلاح کے لئے انتظامیہ کو ایمان دار، مضبوط، فعال اور قابو یافتہ قانون کے موثر سامنے کرنے کے لئے بے انتہا ضروری ہے۔

ادارے موجود انتظامی ڈھانچے میں کیا کیا خرابیاں ہیں؟ اور انہیں کس طرح دور کیا جاسکتا ہے؟ یہ باتیں مکمل طور سے تو انتظامیہ (ADMINISTRATION) کے اہلکار ہی بتا سکتے ہیں، اور قوم کی تعمیر نو کے وقت ان ہی کی خدمات سے انتظامیہ کی اصلاح کی جائے گی، لیکن ہم یہاں چند سائنس دانوں کی مثالیں پیش کرتے ہیں جن سے یہ معلوم ہو سکے گا، نظم و ضبط کی کمی کس طرح ادارے عوام کے لئے معاشی انصاف کے حصول میں رکھنے میں کمی ہوئی ہے۔

(۱) "رشوت" ایک ایسا برم ہے جو شاید کسی بھی نظام میں جائز نہ ہو۔ ہمارا قانون بھی اسے ناجائز قرار دیتا ہے لیکن ملک کی جتنی جاگزی زندگی میں "کر دیکھئے تو وہی رشوت ہے" قانون میں بدترین برم کما گیا ہے، نہایت آڈی کے ساتھ لی اور دی جا رہی ہے۔ ایک معمول کا ٹیکسیل سے لے کر اونچے درجے کے افسر تک اسے شیراؤ کہتے ہوئے ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جس کی جیب گرم ہو وہ بنگلوروں، جرائم میں لوٹ ہونے کے بارے میں بڑی دھمکی کے ساتھ دندنا آجھرتا ہے۔ اور جس کی جیب خالی ہو وہ سو فیصد معصوم اور برحق ہونے کے باوجود بھٹائی کو ترس کر جان دے دیتا ہے۔ اس صورت حال کو مضبوط اور بھٹائی دار انتظامیہ ہی ختم کر سکتی ہے، اگر اونچے درجے کے رشوت خور افسروں کو چند بار علی الاطلاق جبر تھاکہ بدسلوکی سزا دی جائیں اور آئندہ رشوت کے لئے ہتھ اور سخت سزائیں مقرر کر دی جائیں تو رشوت رفتہ بہ لعنت منت مکتی ہے۔

(۲) ہمارا عدالتی نظام اس قدر غرسودہ، پیچیدہ، دشوار گزار اور تکلیف دہ ہے کہ ایک غریب آدمی کے لئے عظیم پرمبر کر لینا دادرسی کے بہ نسبت زیادہ آسان ہے۔ اس کے لئے پورا توپورے عدالتی فور اس کے دیوانی و فرج داری مضبوط کی تشکیل تو ضروری ہے۔ لیکن خاص طور سے مندرجہ ذیل قدانات فوری طور پر ضروری ہوں گے۔

(الف) صنعتی کازعات کے تفتیشی کے لئے عدالتیں قائم کی جائیں جن تک پہنچ مزدوروں کی براہ راست دسترس میں ہو اور جن کا طریق کار آسان ہو۔

(ب) زمینداروں اور کاشت کاروں کے تعلقات کی نگرانی اور کاشت کاروں کو ناجائز شہنشاہ کے ظلم سے نجات دلانے کے لئے بھی سرسری عدالتیں قائم کی جائیں۔

(ج) کورٹوں پر ہونے والے مظالم کی وادری کے لئے سرسری عدالتیں قائم کی جائیں جو سرسری طور پر مداخلت یقین کریں۔

(۳) مزدوروں کی محنت، صلاحات سے تحفظ غیر معمولی محنت سے پہلو اور محنتوں کے معیار وغیرہ سے متعلق ٹیکسز ایکٹ اور دوسرے ایسے قوانین میں کئی احکام موجود ہیں، لیکن کارخانوں کی عملی حقیقت دیکھتے تو ان قوانین کا کوئی اثر وہیں مشکل ہی سے نظر آتا ہے ٹیکسز ایکٹ کے تحت کارخانوں میں ہوا، بددستی، مصلحتی، موسمی اثرات سے حفاظت اور دوسرے حفاظتی

انتظامات ضروری قرار دیئے گئے ہیں، اور ان کی نگرانی کے لئے فینٹری انسپکٹر بھی مقرر کیا گیا ہے۔ لیکن عملہ تو یہ دو ہے کہ متعلقہ فینٹری انسپکٹر کا ہالڈ "وفایت" کارڈوں کی طرف سے مقرر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انسپکٹر سال بھر میں چند برائے نام چالان کر کے اپنی کارکردگی دکھا دیتا ہے اور چند سو روپے برائے کے طور پر سرکاری فرائض کو پہنچ جاتا ہے، رہا علاوہ حدود سوان کو فینٹری ایکٹ کی کسی دفعہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ جن مقامات پر وہ کام کرتا ہے وہ جانوروں میں سخت محدود ہے اور ٹریبون میں نمائندہ ٹرم جاتے ہیں، علماء خانے میں انتہائی مختصر سمت اشیاء فروخت ہوتی ہیں، بیت اللہ، اس قدر محدود دور ناکافی جوتے ہیں کہ فینٹری ایکٹ دیکھتے رہ جاتے۔ ظاہر ہے کہ اگر انتظامیہ ایسی ہی "پست" اور دیانت دار ہو تو کوئی ستر سے بہتر قانون بھی کارثر نہیں ہو سکتا۔

(۴) "سرنے فیتے" کی معیشت اور سٹاک میں کسی تعارف کی تخلیق نہیں، اور اس سے پردہ ختم آگیا ہے جسے اپنی کسی ضرورت کے تحت فینٹری کالوں سے سپلائی پڑا ہو۔ اس کا ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ جو شخص رہا نکل و اسباب اور تعلقات نہ رکھتا ہو وہ اپنے جائز حقوق سرنے سے محال نہیں کر سکتا اور دوسرے شخص یہ ہے کہ ایک نئی نوعیت کے کاموں سے لئے فحش اور اداروں کا ایک طویل سلسلہ قائم ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک شخص پر قومی دولت کا مستقل حصہ صرف ہو رہا ہے، لیکن ہر شخص میں ذمہ کے اہل لگے پڑے ہیں اور کام بننے میں نہیں آتا۔

انتظامیہ کی اپنی کی چند مثالیں صرف یہ واضح کر کے کے لئے دی گئی ہیں کہ نظم و ضبط کے فقدان کا براہ راست اثر تمام کی معیشت پر پڑ رہا ہے، اور قانون کی نمونہ کے ساتھ ساتھ جب تک انتظامیہ کو مستحکم اور فعل نہیں بنایا جائے گا مہم کی مشکلات دور نہیں ہو سکتیں۔

سادہ معاشرت کا رواج:۔ عوام کے مسئلے میں عوام کی پریشانیوں کا تیسرا سبب وہ مغربی معاشرت ہے جو ہم نے خواہ مخواہ اپنے فوہ مسئلہ کر رکھی ہے، مہم میں سادہ طرز زندگی اختیار کرنے کی تحقیر کرتا ہے اور اگر سادہ ملک پر آئین سے ان سے ملے تب بھی ہمیں تکلف اور تعیش کی زندگی سے گھٹن پر سہ کرنا چاہئے اگر اسلامی نظام قائم

ہو تو ہمیں اپنی معاشرت میں مندرجہ ذیل اصلاحات کرنی ہوں گی:-

(۱) رہن سہن کے پر تکلف، پیش رفت اور سستے طریقے کی کمی بخود دیکھتے ہوں گے جو ہم نے مغرب سے دیکھ رکھے ہیں، اور جن کی وجہ سے ہم اہم اقتصادی برص کا شکار ہیں، اس وقت ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہر اپنے لباس اپنی وضع قطع، اپنے حرا، رہائش، اپنی تقریبات غرض معاشرت کے ہر شعبے میں غریب کی اندھ کی تقلید کر رہے ہیں۔ اور اس تقلید تقلید کو مذہب کی علامت سمجھ کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ موجودہ معاشرے میں ایک شخص اس وقت تک مسرب نہیں کیا، جب تک وہ دو ڈھائی سو روپے کا بیوڑے سوٹ نہ پہنے ہوئے ہو، اس کے پاس چہرہ چین، آسائشوں والا ہنگامہ ہو، اس کے ذرا تک روپے میں جتنی فریج نہ ہو اور اس کے گھر میں ریفریجریٹر اور ٹیلی ویژن نہ لگا ہوا ہو۔ ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں مذہب کی شرط لازم قرار پائی تھیں تو قوموں کا شب و روز ان کے حصص میں کوشاں رہنا قدرتی امر ہے۔ چنانچہ اس معاملے میں ہمیں روپے سے آگے نکل جانے کی ضرورت ہے، اور اس غرض کے لئے جب محدود آمدنی کافی نہیں ہوتی تو رشوت، چور بازار، اسٹاکس اور دوسرے ناجائز طریقوں سے کام لیتے ہیں۔

ان صورت حال کو بدلنے کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے حکام و وزراء، سیاسی رہنما اور سماجی کھڑا سماج و ذرا حیثیت اختیار کرنے والی طبقات غیر تحریک پذیر نہیں، اور اس کی ابتداء اپنے آپ سے کریں، اس لئے کہ جب تک ہمارے اعلیٰ حلق، دولت مند افراد اور سیاسی رہنما اپنے لباس، اپنی نشست و برخاست، اپنی تقریبات اپنے طرز رہائش اور اپنی عام زندگی میں مادی کو نہیں اپنائیں گے، عام تعلقات کی اس استغنیائے اندک سے نجات نہیں پا سکیں گے جو ان کی معاشی و خانگی دیوار جب ہے۔ اور میں لائقید پاکستان جیسے غریب ملک کے لئے سماجی زندگی کے سوانح نگار نہیں۔

(۲) سالانہ قیش کی درآمد و نقل بند کر دی جائے اور تمام اشیائے صرف میں ملک کی بی بی بولوار کو فروغ دیا جائے۔

(۳) جو اشیائے صرف ایسی ہیں کہ وہ پاکستان میں مقیم باہمی معیاری پیدا ہونے لگی ہیں (مثلاً کپڑا) ان کی درآمد پر بھی پابندی لگا کر دی جائے تو عوام میں سادگی کو فروغ دینے میں بھی مدد ملے گی اور ذرا مہم کوہ میں بھی گھاسٹ ہوگی۔

(۴) شادی بیاہ اور تقریبات وغیرہ پر اخراجات کی ایک مناسبت حد مقرر کر دی جائے

جس سے ذاتہ شیعہ کرنا قانوناً مجرم ہو۔

(۵) بعض صنعتیں اور کاروبار ایسے ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے پر بڑی مضر چھائے ہوئے ہیں اور آج ان کو بند کرنے کا تصور بڑا ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے لوگ ان کی برائی کو جانتے ہوئے بھی بددعا نہیں بند کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے جھپٹنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر اپنے مسائل کو حقیقت پسندی کے ساتھ حل کرنا ہے تو ہمیں اس بھجک کو منسوخ کرنے کا جرات مندانہ اقدام کرنا ہوتا ہے۔ خود وہ کہتے ہی تباہی میں اور اچھی کیوں نہ معلوم ہوں۔

مثلاً فلم سازی اور ٹیلی ویژن ایسے ادارے ہیں جنہوں نے قوم کو المذاقی چلنی کی سحری مدد تک پہنچا دیا ہے۔ جو شخص بھی حقیقت پسندی کے ساتھ عادت کا جائزہ لے گا وہ اس نیچے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ اس صنعت نے قوم کو نقصان ہی نقصان پہنچایا ہے۔ اس قوم کی نوے فیصد آبادی خند و افغان کا ہنجر، تعلیم و تربیت سے محروم اور فن و ٹیکنیک میں پسماندہ ہو۔ اس لئے اگر کیسے چاہئے کہ وہ اپنا مردوں روپیہ صرف ان کھنڈ آشوں پر صرف کر دے جو صحت، اخلاق اور انسانی یکیت کے لئے ہمیشہ قتل غیبت پور ہے ہیں۔ جو ملی اور انسانی مسائل میں وقت اس قوم کی چیزوں پر لگے ہوئے ہیں انہیں مدد و حمایت پر برقرار رکھنا۔ ”تھو پھونک تاشا“ کھینے کے مترادف ہے۔ اگر انہیں کئی اپنی صحت پر لایا جائے تو قوم کے لئے جیادائی صحت رخصتی ہو تو ہمیں معاشا ترقی میں بڑی مدد مل سکتی ہے۔ اسلام صحت مند ترقی کو بہتر اعتدال دیتا ہے۔ لیکن یہ گویا مشہور ہے کہ تعلق کے لئے وہی ذات اختیار کیا جائے جس کا حاصل صحت، اتفاق اور پیار کی برہادی کے ساتھ ہو۔ وہی مفید اور صحت مند ترقی کا فروغ دینا۔ دیا جائے جو ہمارے لئے مفید ہوں۔ یا د لازم معترف ہوں!

(۶) ہمارے معاشرے میں پیشگی بنیاد پر دو ذاتی طبقات پائے جاتے ہیں۔ اور جن طبقہ انہیں ذات و ذات کا معیار سمجھ کر لیا ہے وہ بھی ہمارے خیر اسباب تصور ہے جو نامہ لے کر مسلمانوں سے لیا ہے۔ یہ چیز اسلام کی معاشرتی مساوات کے تقاضے خلاف ہے۔ اس کا معاشی نقصان بھی یہ ہے کہ ملکی تقسیم دولت کے حوالہ نقل و حرکت (MOBILITY) میں زبردست رکاوٹ بن چلا ہے اور ظاہر ہے کہ بحث کی آزاد نفس پذیری کے بغیر توازن معیشت ناممکن مشکل ہے۔ اس صورت حال کی اصلاح نظام تعلیم و تربیت، نگر و اشاعت سے ذرا نفع اور سماجی تحریکات کے ارجح کی بنائیتی ہے۔

(۷) ملازموں، مزدوروں اور کمزوروں کا ذاتی رتبہ (SOCIAL STATUS) بند

کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ اسلامی تعلیمات کی رو سے مزدور اور آجر ایک ہی برادری کے دو فرد ہیں جو اپنے اپنی مرے کے لحاظ سے باہل برابر ہیں۔ لہذا اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آجر اپنے عام رویہ میں مزدور کو کمتر سمجھے اور اس کے ساتھ غیر مساویانہ سلوک کرے۔ معاملے کی خلاف ورزی پر دونوں کو ایک دوسرے کا قانونی مجاہد کرنے کا حق حاصل ہے لیکن اس کے کوئی سستی نہیں ہیں کہ مزدور کو تجربے کے ساتھ تعلیم کا معاملہ کرنے پر مجبور ہو اور آجر اس کے ساتھ فقیر و توحین کا معاملہ کرے۔ اس صورت حال کی اصلاح کے لئے بھی نظام تعلیم اور نفرد اشاعت کے تمام ذرائع سے کام لے کر لوگوں کے ذہنوں کی از سر نو تعمیر کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ایسے قانونی احکام بھی بنائے جائیں جن کی رو سے ملازمین کے ساتھ اجنبیت آمیز رویہ اختیار کرنا قاتل خریدہ ہو۔ اس سے جس معاشرے کی ذہنی اور اخلاقی بیماریوں کی اصلاح ہوگی وہاں ملکہ طرز معیشت کے قیام میں بھی جری مدد ملے گی۔

آخر میں ہمیں ایک بنیادی مسئلے کی طرف توجہ دلاتی ہے، یہ کوئی ذہنی چھین بات نہیں ہے کہ ظلم و استغلال اور حقیقت اس پکار زمین کی پیداوار ہوتا ہے جو خدا کے خوف، آخرت کی فکر اور انسانی اخلاق سے بے نیاز ہو لہذا ہماری معیشت میں جو بدنوانیاں پائی جاتی ہیں ان کا اصل سبب خود غرضی، شکلی، کجی اور خدا پرستی کی دو انسانیت سوز سخت ہیں جو ہمیں غریب کی مادہ پرست اہمیت سے دور لے میں لے ہیں اور ہماری زندگی بھر تیسے پر چھوٹتی ہیں۔ اگر اسلام کا نظام حیات قائم ہو تو چونکہ اس کی بنیاد ہی خدا کے خوف اور آخرت کی فکر پر ہے لہذا یہ ضروری ہے کہ قانون کے ساتھ ساتھ قلب و ذہن کی اصلاح کی طرف پوری توجہ کی جائے تعلیم و تربیت اور نفرد اشاعت کے تمام وسائل کو کام میں لائیں اسلامی تعلیمات کو ایک تحریک کی شکل میں پھیلا دیا جائے جو دل میں خدا کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا کریں، جن کے ذریعہ ہمیں آخرت اور ایمان و تہذیب کے جذبات پروان چڑھیں اور جن سے ایسے ذہن بنیں جو سکھیں، خدا کی خوشنودی اور آخرت کی خواہ کو دنیا کی ہر ملکی منفعت پر فوقیت دیتے ہوں۔

دنیا کا تجربہ اس بات کا گواہ ہے کہ فرائضوں کا پورا کبھی کسی قوم کی اصلاح نہیں کر سکا اور جب تک قانون کی پشت پر ایک مضبوط روحانی عقیدہ نہ ہو، غم و اتھارن کو روکا نہیں جاسکتا۔ اسلامی آئین نے ابتدائی دور میں اچھے و خروٹ، افغانی فی سبیل اللہ اور عمارت و استقامت کے جو

تقدیر الہیہ واقعہ ملتے ہیں ان کا بنیادی سبب یہی خدا کا خوف اور آخرت کی فکر تھی جو قوم کے ہر فرد کے رگ و پے میں سما گئی تھی۔ اگر آج بھر اس جذبہ اور عقیدے کو نئی زندگی دی جائے تو حضرت عمرؓ عبدالمطلبؓ کا دور آج بھی لوٹ سکتا ہے۔

قلب و روح مور و زن و دماغ کا یہ انقلاب بعض لوگوں کو مشکل نظر آتا ہے لیکن مگر حکمت اس انقلاب کے اپنے واقعی نصب العین بنا کر صحیح نقطہ پر کام کرے تو ہم دھوئے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ چند ہی سال میں ہمارے معاشرے کی کلیاں پلٹ جائیں گی۔ ہم موجودہ حالات سے خواب کھٹے پرے نہیں لیکن یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ الحمد للہ ہمارے دلوں میں اہل ایمان کی قلب و دلی ہوئی چٹکری موجود ہے۔ اور اگر کوئی اس چٹکری کو تھوڑا سیٹے والا نہ جائے تو یہ آج کی آن میں بھڑک کر شعلہ بن سکتی ہے۔

اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ پاکستان کی بنیاد سالہ تاریخ میں اسی قوم کے دو مرتبہ بڑا حسین اور فانی فخر کر بار پیش کیا ہے۔ قبل قیام پاکستان کے وقت ۱۹۴۷ء کے موقع پر اور دوسرے ستمبر ۱۹۶۵ء کے جوا کے وقت۔ ان دونوں مواقع پر ہمیں ملکی گزری قوم کا ایک حسین رخ نکھ کر سامنے آیا ہے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ جس قوم نے ۳۷ اور ۶۵ میں شجاعت و جوانمردی، علم و ضبط، فرض شناسی، ہمدردی اور صفات و فضیلتیں کا یہ حیرت انگیز مظاہرہ پیش کیا تھا کیا یہ وہی قوم نہیں تھی جس کی کام جی ری۔ خدا غرضی، بد نظمی و بغض و بغاوت پر مبنی کا آج دوبارہ یاد دہا رہا ہے؟ — جب یہ وہی قوم ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت اس میں کیا جوا انقلاب کیوں نہ رونم ہو گیا تھا؟

اس سوال پر جتنا بھی غور کیجئے اس کا صرف ایک جواب ہے کہ درحقیقت ان مواقع پر قوم کے رہنماؤں نے اپنے دل سے ایمان کی دلی ہوئی چٹکری کو بھاری جھمی اور قوم کو یہ اطمینان دیا گیا تھا کہ اسے اسلام کے صرف نام پر نہیں بلکہ اس کے حقیقی کام پر دعوت دی جا رہی ہے۔ اس اطمینان نے قوم میں ایسا سب سے بڑا عناصر اسلام کی عظمت کا جذبہ پیدا کیا اور یہ دکھا دیا کہ

ایسی چٹکری بھی یار پ میر سے غائر میں تھی

مگر قیام کے بعد اس کی چٹکری کو بھاری دلوں نے آئندہ اس سے کام لینے کی ضرورت نہ سمجھی اور جو نہ کہ یہ بعد ایک واقعی اپنی ثابت ہوا۔ لیکن اگر مستقل طور سے اس چٹکری کو بھڑکایا جائے رہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ قومی شعور دیر پا ثابت نہ ہو۔ لہذا یہ بات پرورے وقت کے ساتھ

کھی جا سکتی ہے کہ اگر مجمع معنی میں اسلامی نظام قائم ہو اور اس کے لئے قوم سے قربانیاں طلب کی جائیں تو یہی قوم چند سالوں میں ایسی فیکھ الیوں قوت میں کر دے گی جس کا کوئی نہ مقابلہ نہ ہو گا۔ بد قوم ہنگامہ کے زمانہ میں بر سوک و قابو نہ کی بار آواز کر سکتی ہو۔ وہ اس کے زمانے میں حرمین عبد العزیز کے دور کو کیوں زندہ نہیں کر سکتی۔
بہس ضرورت اس بات کی ہے کہ:

(۱) ملک کے نظام تعلیم کو اسلامی بنایا جائے۔ (۲) فور طباء کی تربیت اسلامی اصولوں پر کی جائے۔

(۲) ملک کے علماء و مفتیان صرف عربی و فارسی کی تعلیم کریں اور قومی مفاد کی خاطر ذاتی مفاد کو قربان کر کے کی واضح اور روشن مجلس عامہ کے سامنے آئیں۔

(۳) شہ و اشاعت کے تمام ذرائع کو خواہ وہ ریڈیو ہو یا اخبارات اسلامی تک میں رکھا جائے۔ قومی، عربی اور حبشی پرستی پر اصرار نہ کرے بلکہ پورے ممالک کو باطل بند کر کے ان کی جگہ ایسے پروگرام واضح کئے جائیں، جو قومی شعور، اجتماعی فکر، ایثار و خداترستی اور فکر آخرت کے جذبات پیدا کریں۔

(۴) تنظیم کے عہدوں پر فائز کرنے کے لئے امیدوار کے مطلوبہ دینی اور اخلاقی اعتبار کو شرط لازم قرار دیا جائے۔ اور نئی کمانڈ کی زکریا کو دیکھنے کے بجائے امیدوار کے دینی و اخلاقی کردار پر کوئی نظر کی جائے۔

(۵) ”مرہام و وف اور “شی من المنکر“ کا مستقل ادارہ قائم کیا جائے جو دیندار خدا ترس اور منت کا۔ دور رکھے یا کے مسلمانوں پر مشتمل ہو اور اپنی تمام قوتیں ان لوگوں میں اسلامی اہمیت پیدا کرنے پر صرف کرے۔

(۶) مساجد اسلامی معشرے کے لئے مرادنی مقام بنی حیثیت رکھتی ہیں، ان کو آباد کرنے پر پوری توجہ دی جائے۔ ”علی حکام“ ”امامت مملوۃ“ کی تحریک چلائیں اور اس کی ابتداء اپنے آپ سے کریں۔

اگر ان قسم کے چند اقدامات حکومت کی طرف سے کر لئے جاتے تو یہ بات رحمت کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ نہایت مختصر عرصے میں اس ملک کی بالکل کامیابی ہو جائے گی، اور یہاں ایک

ایسی قوم تیار ہو گی جو اپنے افغان و کرد اور اپنی سنی و عمل اور اپنے سکھ و جذبات کے لحاظ سے دنیا کے لئے قابل صدر رقبہ ہو گی، انفراد سازی کے بس کارنامے کے بعد ظلم و استحصال کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ اور دنیا خود کھلی آنکھوں دیکھ لے گی کہ بس معاشی بے پیمانی نے پورے کرۂ زمین کو - و بڑا کیا ہوا ہے۔ وہ اسلامی نظام کے تحت قابو نہ رہتی کے ساتھ سکون و اطمینان اور عمومی خوشحالی کے ساتھ بدل چکی ہے۔

حکامات دنیا کے ہر اہم کام میں بدلتی ہیں، خاص طور سے وہ قدر جو انقلابی نوعیت رکھتا ہو، چنانچہ اسلامی انقلاب لانے میں بھی بلاشبہ حکامات ہوں گی لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اس ملک میں کوئی انقلاب اتنی آسانی سے نہیں لایا جاسکتا جتنی مسیحا سے یہاں اسلامی انقلاب آ سکتا ہے۔ اور تو اس لئے کہ اسلام کی بنیاد پر جو اصلاحات تجویز کی گئی ہیں وہ فی نسبہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہیں۔ دوسرے اس لئے کہ پاکستان کی سر زمین اسلام کے لئے دنیا کے ہر شے سے زیادہ سادہ گھر ہے کسی قوم کی زندگی میں انقلاب لانے میں سب سے زیادہ موثر قوت اس قوم کے جذبہ اور اس کا انقلابی شعور ہوتا ہے، اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اسلام کی محبت و عظمت اور اسے رد بہ فعل دیکھنے کی آرزو یہاں کے عوام کی رگ و پے میں سمی ہوئی ہے، در آخر اس میں یہ احساس ہو کہ یہاں بچے دل سے اسلامی انقلاب کی کوشش ہو رہی ہے تو وہ ہر کڑی سے کڑی مشکل کو جھیل جائیں گے۔

اس کے برخلاف اگر یہاں سوشلزم نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تو قطع نظر اس سے کہ وہ اچھا ہے یا برا، اس کے ہنر کرنے میں اس قدر مشکلات ہوں گی کہ سلسلہ سلسلہ تک ملک کا امن اور عین رخصت ہو جائے گا، سوشلزم کی تاریخ شہد ہے کہ اس کے لئے ہوئے انقلاب میں کثرت و خون، جبر و تشدد و احمق و بھگتہ خیزی جزد لازم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پھر اس حقیقت سے کوئی شخص بزد جھوٹ بول کر بھی شاید انکار نہ کر سکے کہ سوشلزم یہاں کے عوام کی آرزو میں ہے، اسے لانا نہیں، قمیٹہ پڑے گا، اور یہاں کے عوام بزد طرح کے پروپیگنڈے اور جبر و تشدد کے باوجود اپنے کبھی جذبات کے ساتھ سوشلزم قائم کرنے کے لئے کام نہیں کر سکیں گے۔ اور صوبوں تک حکومت اور عوام کی رسہ کشی بند ہونے میں نہیں آئے گی۔

اس کے علاوہ سوشلزم کے قیام سے تقسیم دولت کی موجودہ نامموری کسی قسم نہیں ہو سکتی۔ زمینوں یا کارخانوں کو قومی ملکیت میں لے لینے سے ایک غریب انسان کی معاشی مشکلات

دور زمینیں ہوں گی، کچھ اور بلا جانیں گی، واقعہ یہ ہے کہ مظلوم کے دکھ بڑھ "قوی ملکیت" کا ایک قسم فخر لاتے رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی مربوط، منظم اور سوچا سمجھا معاشی پروگرام نہیں ہے۔

کہہ کر بات ختم کر دی جائے کہ علماء کے اختلافات کی موجودگی میں پورے ملک کے لئے کوئی متحد نظام قائم نہیں کیا جاسکتا۔

حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ مختلف مذاہب فکر کے علماء کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ زیادہ تر عہدوں اور فردی عقائد سے متعلق ہیں، اور ملک و ملت کے اجتماعی مسائل میں ان کے درمیان کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جو کسی بھی مرحلے پر اسلامی نظام کے تمام کے راستے میں رکاوٹ بن سکے۔ جہاں تک ملک کے دستور کا تعلق ہے، اس میں مختلف فرقوں کے درمیان کوئی ایک اختلاف بھی نہیں ہے۔ ۱۹۵۱ء میں ہر کتب فکر کے مقتدر علماء کا کنونشن منعقد ہوا، اور اس نے ۲۲ دستوری نکات متحد طور پر طے کئے، ان ۲۲ نکات میں کسی ایک عالم کا آج تک کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا، اور اب بھی ہر دینی جماعت اور کتب فکر کے دینی و جماعتی کے ہر گوشے سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا آئین ان باتوں نکات کی بنیاد پر بنایا جائے۔ اسی طرح کلی قانون کے معاملے میں بھی ان فرقوں کے درمیان کوئی قابل ذکر اختلاف نہیں۔ صرف بعضی قوانین کی مدد تک ایک دو فرقوں کا اختلاف ہو گا، لیکن اس کا حل خود انہی ۲۲ نکات میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ ان فرقوں کے شخصی قوانین الگ بنا دیئے جائیں۔

ان حقائق کی روشنی میں ہر شخص خود سوچ سکتا ہے کہ علماء کے اختلافات کا جو رنگ صبح و شام لاپا جاتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور کس طرح ایک رائی کے دانے کو پہاڑ بنا کر پیش کیا گیا ہے؟ لیکن جب ہمارے ملک میں اسلام اور موشلزم کی بحث چل رہی ہے اور موشلزم کے حامی حضرات سے یہ کہا گیا کہ پاکستان تو اسلام کے لئے بنا تھا تو جواب میں ہمارے بہادروں کے علاوہ ایک اس ہمارے کا بھی شہید ہے۔ کے ساتھ تذکرہ کیا جائے کہ علماء کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کی موجودگی میں کوئی متحد نظم معیشت قائم ہو ہی نہیں سکتا۔

علاء کے اس متحدہ معاشی خاکے نے اس پرمیٹنگڈے کی فلمی بھی خوب اچھی طرح کھول دی ہے۔ اور اب یہ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہی کہ اسلام کے جس معاشی نظام کو عہدہ فلاح و بہبود کا ضامن بتاتے ہیں۔ وہ ہے کیا؟ اور تمام فرقوں کے اتفاق سے کیوں کر پائے ہو سکتا ہے؟

واقعہ کے مطابق معاش کی اس عملی قدر خدمت کو ملک کے ہر طبقے کی طرف سے خوب سراہا گیا ہے، علماء سیاسی رجسٹروں اور صحافیوں کے علاوہ ملک کے ممتاز ماہرین معاشیات نے بھی اس کا گرم جوشی کے ساتھ خیر مقدم کیا ہے، اور ماہرین معاشیات نے یہ یقین بھی ظاہر کیا ہے کہ اگر اسی معاشی خاکہ کو عملاً پائے کیا جائے تو ملک میں عام خوشحالی کی فضا پیدا ہو جائے

کی۔ آج کی صبح میں ہم ص ۲۲ معاشی نکات کی چند نمایاں خصوصیات پر گفتگو کر چاہتے ہیں۔ تاکہ ان گھبر نکات کے اثرات و نتائج نسبتاً وضاحت کے ساتھ سامنے آسکیں۔

ایک مسلمان مومن کے لئے معاشی نظام کی بنیادیں طے کی جائیں۔ ان پر دو حیثیتوں سے غور ہونا چاہئے، ایک اس حیثیت سے کہ یہ بنیادیں اسلام کے کس حد تک مطابق ہیں۔ اور دوسرے اس حیثیت سے کہ وہ موجودہ دور میں کس حد تک قابل عمل ہیں؟ جہاں تک پہلی حیثیت کا تعلق ہے، اس معاشی خاکے کی صحت کے لئے یہ جہت بالکل کافی ہے کہ اس پر تمام مکتب فکر کے ایسے معتقد اور مستو علمائے دین و خطہ بن پر پوری امت دینی رجحان کی سطح میں پورا اتفاق کرتی ہے۔ ان تجاویز کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان میں اسلامی احکام کو بالکل صحیح شکل و صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اور وقت کے کسی چلے ہوئے نظام یا نعرے سے مرعوب ہو کر اسلام میں کسی قسم کی تحریک کی کوشش نہیں کی گئی۔

اسلام چونکہ قیامت تک کے ہر زمانے کے لئے معاشی نظام زندگی لے کر آیا ہے اس لئے اسے کسی زمانے کی ضرورت کے مطابق رہنے، بگاڑنے یا اس میں تحریف و ترمیم کی ضرورت نہیں۔ اس میں بذات خود اتنی لچک و لہو ہے کہ وہ ہر زمانے کی واقعی ضروریات کا ساتھ دے سکے۔ اس نے قطعی نعوس، نئے ذریعے جو احکام دیئے ہیں، اور جن پر پوری امت کا اجماع معتقد ہو گیا ہے، وہ صرف ایسے مسائل، مسائل ہیں جن پر زمانے کی تبدیلی کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ خدا ہر دور میں قابل عمل اور سوا بدلہ رہتے ہیں۔ ان میں مسائل پر زمانے کی تبدیلی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ان میں اسلام نے قطعی اور متعین احکام دیئے کے بجائے کچھ اصول بتا دیئے ہیں۔ جن کی روشنی میں ہر زمانے کے لئے ایک راہ عمل متعین کی جا سکتی ہے۔ اسلام میں مہامات کا ایک وسیع دائرہ اسی مقصد کے لئے ہے کہ اسلامی معاشرہ زمان کی بدلتی ہوئی ضروریات کے مطابق اپنے طریق کار میں حسب ضرورت تبدیلیاں کر سکے۔ اس کے علاوہ بعض احکام میں بلحاظ حالات کے لئے ایک ہدایت دی گئی ہیں، جن سے ضرورت کے وقت فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

لیکن یہ کام بے انتہا ذراک ہے۔ اور میں وہ مقام ہے جہاں شخص کو تحریف کی سرحدیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اس لئے یہ کہم صرف وہی نوک کر سکتے ہیں، جنہوں نے قرآن و سنت کو سمجھنے میں اپنی عمریں کھپائی ہوں، اسلامی شریعت کے تہذیب کو کھنگالنا، اور دین کے صحیح

متو۔ ۱۔ طبقے کے عوام کے لئے کہیں زیادہ مفید ہوگی، کیونکہ صنعتوں کی قومی کلیت سے عوام براہ راست صنعتوں کے مالک نہیں بنے، اس کے بجائے مذکورہ صورت میں وہ براہ راست صنعتوں کے مالک ہو کر ان کے منافع میں شریک ہوں گے۔

(۲) نکتہ نمبر ۱۹ میں تجویز پیش کی گئی ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک جن سرکاری اداروں نے زکوٰۃ ارا نہیں کی ہے، ان سے زکوٰۃ وصول کر کے غریبوں میں تقسیم کی جائے۔

(۳) نکتہ نمبر ۱۰ میں کہا گیا ہے کہ اسلامی حکومت کی طرف سے منظرِ دل پر یہ شرط بھی عائد کی جا سکتی ہے کہ وہ فقرِ اجرت کے علاوہ حُرودِ دل کو کسی خاص کارکردگی پر، یا خاص مدت میں، یا اور ٹائم کی مخصوص مقدار کے معاوضہ میں کسی خاص کارخانے میں ملا کر رکھے دیا کریں۔

(۴) زمینوں کے نوکاز کو دود کرنے کے لئے نکتہ نمبر ۲۲ میں اسلام کے نظامِ اجرت کو نافذ کرنے کی سفارش کی گئی ہے، بڑی بڑی جاگیرداروں میں اگر اسلامی قواد کے مطابق وراثت جاری کی جائے تو چند ہی سال میں ساری بڑی چوکی زمینیں مناسب اکائیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔

(۵) نکتہ نمبر ۱۱ میں کہا گیا ہے کہ بنی کے معاملہ میں جس ملکیت رسم و رواج نے جڑ پکڑ لی ہے اور جس کی وجہ سے کسانوں پر ناجائز شرطیں عائد کی جاتی ہیں، اگر اس پر فوری طور پر حلو پایا ممکن نہ ہو تو اسلامی حکومت کو یہ بھی نید ہے کہ وہ ایک خاص مدت کے لئے یہ اعلان کر دے کہ اب زمینیں بھٹی کے بجائے ٹھیکہ پر دی جائیں۔ یا یہ طریقہ تجویز کر دے کہ کاشت کار بھٹی کے بجائے مقررہ اجرت پر زمیندار کے لئے بحیثیت مزدور کام کریں گے، اس اجرت کا تعین بھی حکومت کر سکتی ہے اور بڑے بڑے جاگیرداروں پر یہ شرط بھی عائد کر سکتی ہے کہ وہ ایک محدود دور تک اپنی زمینوں کا کچھ حصہ سوائے اجرت کے طور پر حُرودوں کو کاشت کاروں کو دیں گے۔

(۶) نکتہ نمبر ۱۳ سفارش کی گئی ہے کہ اس وقت تک جتنی زمینیں زمین ریکی

ہوتی ہیں۔ وہ چونکہ سود کے معاملہ پر مروجہ دی گئی تھیں، اس لئے ان سب کو چھڑا کر قرضدار کو واپس لایا جائے اور قرض خواہوں نے ان سے جسی آمدنی حاصل کی ہے وہ قرض میں محسوب کی جائے۔
 بلاشبہ یہ تجویز ایسی ہیں کہ اگر ان پر خاطر خواہ طریقے سے عمل کر لیا جائے تو اہل معاشرہ دولت کی جس شدت سے پہچانی میں مبتلا ہے وہ فخر ہو جائے گی اور اس طرح آئندہ اسلامی نظام معیشت کے حقیقی فوائد و ثمرات حاصل کرنے کے لئے زمین ہموار ہو سکے گی۔

سرمایہ دارانہ نظام نے اس لحاظ سے اس کے جو مفاسد پیدا کئے ہیں، یہ تو ان کے فوری علاج کی تدابیر تھیں، آئندہ اپنی معیشت کے ڈھانچے کو اسلامی بنیادوں پر استوار کرنے کے لئے جو سفارشات پیش کی گئی ہیں۔ وہ بلاشبہ بڑی انقلابی ہیں اور چونکہ معیشت کی پائیدار فلاح و بہبود انہی پر مشرف ہے۔ اس لئے یہ فیصلہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔

ان تجویزوں میں سب سے پہلی تجویز سود کا خاتمہ ہے، اس بات کو تسلیم نہ کرنے کی اپ جہت دھرمی کے سوا کوئی وجہ نہیں دی کہ سود نے دولت کے نظام تقسیم دولت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کی وہ سب سے بڑی لعنت ہے جس نے ہمیشہ ملک کے ملے ملے عوام کو تلاش بنا کر چند بڑے بڑے سرمایہ داروں کو پالا ہے۔ موجودہ بنگالی کے نظام میں سود کی حیثیت بلاشبہ ایک سرنگ کی ہے، جس سے عوام کا خون نچوڑنے کا کام میں جا رہا ہے۔ اس لئے علماء نے تجویز پیش کی ہے کہ بینکوں اور انشورنس کمپنیوں کو سود اور قرض کی لعنت سے پاک کر کے شریعت اور مصلحت کے اصولوں پر چلایا جائے تاکہ عوام کی جتنی شدت رقبوں کا منافع صرف چند سرمایہ دارانہ افغانیں، بلکہ وہ ہری قوم میں مناسب طریقے سے تقسیم ہو۔

بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو شرکت و مندرت کے اصول پر چلانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کی تفصیل مختلف دینی اور علمی طبقوں کی طرف سے بہ بار شائع ہو چکی ہے۔ ہمارے ملک کے اونچے درجہ کے بہترین معاشیات اور بنکاری کا وسیع تجربہ رکھنے والے حضرات بھی ہر بار کہہ چکے ہیں کہ یہ طریقہ بھروسہ صرف قابل عمل ہے بلکہ اس سے عام قومی خوشحالی پر نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ کام انقلابی نوعیت کا ہے اسے خاطر خواہ طریقے سے انجام دینے میں کچھ وقت بھی لگے گا اور محنت بھی صرف ہوگی، لیکن نواز مہینے پیا

کئے ہوئے بھاری اصرار کے لئے یہ محنت ہر صورت ناگزیر ہے۔ خود اس کے بغیر اپنی معیشت کی کشتی کو، جو پہلی کے سندرے پہ پہنچ چکی ہے، خاص مہارت کی طرف نہیں موڑا جاسکتا۔

ہمارے ملک کے وہ مغرب زدہ حضرات جو اپنی بصیرت کو مغرب کی غلامی کی سمیٹ چڑھ چکے ہیں۔ عام طور سے عوام کے ذہنوں میں یہ گھٹن پورا نیا کرتے ہیں کہ اگر سود ختم کر دیا گیا تو غیر ممالک کے ساتھ معاملات کی کھل کیا ہوگی؟ یہ درست ہے کہ ہم ابھی اس بات پر قدرت نہیں رکھتے کہ دنیا بھر سے سود کی اجازت کو ختم کر دیں۔ لیکن اگر ہم ایک پہلی کی سداوی دنیا سے قطع نہیں کر سکتے تو یہ اس بات کی دلیل کیسے بن سکتی ہے کہ ہم اپنے ملک میں بھی اس پہلی کا غلام نہ بنیں؟ اگر ہمیں یہ اپنی معذات میں سود کو ختم کرنے پر فی الحقیقت قدرت محسوس نہیں ہوتی تو اپنے اندرونی معاملات میں تو ہم اس پر پوری طرح قادر ہیں۔ ایک عالمگیر برائی کو ایسا دم سے راتوں رات ختم نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کے لئے آہستہ آہستہ گزراؤ چاہنا ہے، اور یہ طرز فکر عجیب و غریب ہے کہ اگر ایک چھلانگ میں جنت تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو پھر تک جانے والی پہلی سڑمی پر بھی مت چڑھو۔

ایک اسلامی حکومت کا طرز عمل یہ ہونا چاہئے کہ پورے عالم اسلام کے لئے سود کو ختم کر دے، پورے عالم اسلام کے لئے ایک مشترک نمونہ قائم کرے تمام اسلامی ممالک کو اس کی تقلید کی دعوت دے، خود اپنے بیشتر تبدیلیاتی تصفیعات اسلامی ممالک سے قائم کرنے کی کوشش کرے جن کا غیر سودی بنیادوں پر قائم ہونا سبب آسودہ ہوگا۔ پھر جہاں غیر مسلم ممالک کے ساتھ تبدیلیاتی معاملات قائم ہوں وہاں اس بات کی کوشش کی جائے کہ یہ معاملات تبادلہ اشیاء (BARTER) کی بنیاد پر ہوں (امٹراپی ممالک سر یہ دار ممالک سے اسی طرح کے معاملات کا ثبوت کرتے رہے ہیں) اور اگر ہمیں سود کے طے میں غیر مسلموں کی شرط تعلیم کے بغیر پیدا نہ ہو تو ہر مل سخت مجبوری کے حالات میں اسلام کے ہر طرح کی گنجائش دی جائے، جب تک مجبوری باقی رہے ان گنجائشوں سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

ساتھ ہی ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ اگر مسلمان ممالک اپنی خود اعتمادی کے ساتھ اپنی معیشت کو سود سے نجات دینے کا فیصلہ کر لیں تو وہ قبول نہ کی عرصہ میں پوری دنیا سے اپنی شرائط منانے کی پوزیشن میں آسکتے ہیں۔ ان شرائط معیشت دوسروں کے لئے مشکل راہ بھی بن سکتی ہے اور ہم ان کمزوریوں میں اس بات پر ضرور مجبور کیا جاسکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے

اس مجبوری سے فائدہ اٹھا کر گھٹیا چیز منگے داموں فروخت کرنے کے عادی ہیں۔ یہ سرمایہ دار پارے بازار کے تمام اہلہ دار بن کر چوری معیشت پر حکمرانی کرتے ہیں اور عوام کا روپیہ سٹ سٹ کر ان کی جھولی میں جا کر رہتا ہے۔

اگر علماء کی تجویز کے مطابق تجارت کو آزاد کر دیا جائے تو یہ صورت حال ختم ہو جائے گی۔ بازار سے اہلہ دار پس نہیں مٹیں گی، چھوٹے تاجر میدان میں آئیں گے، ان میں آزاد مقابلہ ہو گا، اور عوام کو اشیائے صرف سستے داموں ہاتھ آسکیں گی۔ عوام کی جیبوں سے روپیہ آج کی نسبت کم لگے گا اور زیادہ وسیع دائروں میں پھیلے گا، اور دولت کے اس فطری بہار کا خوشگوار اثر چوری معیشت پر چڑھا لاری ہے۔

چوتھی انقلابی تجویز یہ ہے کہ کلائل کے طرز کی اہلہ داریوں کو ممنوع کر دیا جائے جس کے ذریعہ بے صنعت کار باہم سمجھوتہ کر سہ اشیاء کی قیمتیں مقررہ کرتے ہیں، اور عوام آزاد مقابلہ کی برکات سے مستفید نہیں ہو پاتے۔ اسلام میں اس طرح کا اشتراک جو عام گروہ کی کامیابی کا حقیقی طور پر ناجائز ہے اس حکم کو غلط کرنے سے ان اہلہ داریوں کے قیام کا راستہ بھی بند ہو جائے گا۔ جو باہمی مصلحت اور سمجھوتہ سے پیدا ہوتی ہیں۔

پانچویں انقلابی تجویز علماء نے زرعی پیداوار کی فروخت کے مسئلے میں پیش کی ہے، اور وہ یہ کہ آڑھتوں اور دلالوں کے درمیان واسطہ ختم کر دیجئے جائیں، اور کسانوں کی امداد باہمی کی انجمنیں فروخت کا کام اٹھام دیں، اس تجویز پر عمل کرنے سے ایک طرف کسانوں کو اپنی محنت کا مناسب صلہ مل سکے گا، اور دوسری طرف آڑھتوں کے بیچ میں سے ہٹ جائے سے بازار میں لڑائی آئے گی۔ جس سے ضروری ہے کہ یہ امداد باہمی کی انجمنیں چھوٹے چھوٹے علاقوں کی بنیاد پر قائم ہوں تاکہ منظمی میں مناسبت کی رعایت رہے، اور گروہی پیدا نہ ہو سکے۔ ذرا محنت کے مسئلے میں بھی جو ظلم و ستم کسانوں پر ہوتا ہے اس کے قصداً کے لئے علماء نے غلامی کے معاملے کو مدعا کرنے کی موثر ترقی میں تعلق ہے، اور ایسی سازشات بھی پیش کی ہیں جن کے ذریعہ کسان اپنی محنت کا پورا پورا صلہ پانے کے علاوہ زمینوں کے مالک بھی بن سکیں گے۔

یہاں علماء کی تمام تجاویز کو باسنتیاب پیش کرنا مقصود نہیں، صرف چند نمایاں تجاویز کے نتائج و اثرات کا ذکر کیا گیا ہے، جن سے اتنی بات واضح ہو سکتی ہے کہ علماء نے یہ تجویز چوری مصلحت منہی کے ساتھ حقیقت پسندی کے اصول میں مرتب کی ہیں، چودے خاک کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس میں سیاسی لغو ہلائی کا انداز اختیار کرنے کے بجائے

مصلحت کا علمی سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لیا گیا ہے، مثلاً آج ہر قوم میں اضافہ کے نعروں کا بہت زور ہے لیکن علماء نے اس کو زیادہ اہمیت دینے کے بجائے ملک سے عام ترافٹ کو قطع کرنے پر زور دیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اگر مزدور کی تنخواہ مددگاری کر دی جائے لیکن اشیاء صرف کی ٹرائی میں تین گنا اضافہ ہو جائے تو اس سے گھانا پھر پھارے مزدوری کا ہے، عوام کا اصل مسئلہ آمدنی کی کمی سے زیادہ اخراجات کی زیادتی کا ہے، اور معیشت کی اصلاح کا کوئی اقدام اس وقت تک عوام کے حق میں مفید نہیں ہو سکتا جب تک کہ عام ترافٹ کو قطع نہ کیا جائے خوشی کی بات ہے کہ علماء نے اس بنیادی نکتے کا ہر قدم پر لحاظ رکھا ہے۔

اسی طرح ہمدردی معاشی مشکلات بڑی حد تک خود ہماری پیدا کی ہوئی بھی ہیں ہم نے طرز زندگی کو اتنا پر تکلف اور معمول بنالیا ہے کہ ہماری معیشت کی چادر اس کے لئے کافی نہیں ہو رہی، علماء نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جب تک سدہ طرز معیشت کو ایک تحریک کی شکل میں نہیں اپنایا جائے گا، اور ملک کے حکام اور دولتمند افراد اس تحریک کی ابتداء اپنے آپ سے نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم عام غرض حالی کی حقیقی ہرکتوں سے غلام نہیں بن سکیں گے۔ خیر وقت کا شب و روز گزارنے کے ساتھ ساتھ ہم نے جن عیوשות کو جزو زندگی بنالیا ہے وہ ہر معیشت سے گھر چھوٹ کر تھلا دیکھنے کے مترادف ہیں، اور انہیں سختی سے چھوڑنے بغیر ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔

علماء کی یہ تہلج اپنے عملی نفاذ کے لئے پیکل و نیم وقت اور محنت پر مبنی ہیں، لیکن قوم کی بگڑی ہوئی حالت کو راتوں رات نہیں سنبھالا جاسکتا کل جا سم سم کا ایسا نسخہ کئی بھی حکام معیشت کے پاس نہیں ہے جو وقت اور محنت کے بغیر کوئی معاشی انقلاب لے آئے، اس لیے بات پورے یقین، احماد اور وقوف کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی معاشی انقلاب اپنی آسانی سے نہیں آسکتا جتنی آسانی سے اسلامی انقلاب آسکتا ہے اس کی بڑی وجہ ہمیں اسلامی شریعت کی دی ہوئی آسانیاں ہیں، وہاں ہماری قوم کا وہ ضمیمہ دینی حوافز اور اسلامی خوش و خروش بھی ہے جو اسے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لئے تیار کر دیتا ہے، اس شرط پر ہے کہ اسے یہ محسوس ہو کہ اسلام کا صرف ہم استعمال کرنا چاہیں نظر نہیں بلکہ اسے اپنے دل سے بخیر کرنا مقصود ہے۔

ہماری قوم اپنی ہزار خاموشیوں کے باوجود ہمہ اندہ اب بھی مسلمان رہ کر ہی جینا اور مرنا چاہتی ہے، اور اس کے لئے تن من و دھن کی ہڈی لگانے کو آج بھی تیار ہے، ۱۹۴۷ء اور ۱۹۴۸ء میں

دنیا میں کامیاب حسین کردار کھلی آنکھوں دیکھ چکی ہے، اور اگر کبھی اس ملک کی نشی نے حقیق اسلام کی طرف رخ موڑا تو دنیا بھر دیکھ لے گی کہ اس کے رنگ و بپے میں اسلام کو جذب کرنے کی کتنی حیرت انگیز صلاحیت ہے۔

اس کے برخلاف آج خدا نخواستہ ہمیں سرِ عظیم و پاک کو قطع نظر اس سے کہ وہ مفید ہے یا معر، اسے ممانعت کرنے میں نااہل اور مشکلات ہوں گی، اس ملک کے عوام کا سلامی شعور قدم قدم پر آڑے آئے گا، وہ یہ قوم کبھی بھی اپنے دل کے ساتھ اس نظام کو جذب و قبول نہیں کر سکے گی۔

اب ضرورت اس کی ہے کہ علماء کے اس متفقہ معاشی خاکے کی روشنی میں اسلامی اصلاحات کی طرف عمل قدم اٹھایا جائے، ہماری رائے میں تمام اسلامی نظام ہمارے ولی مسلمانوں کو چاہئے کہ ۱۱ ان ۲۲ نکات کو اپنے منشور میں شامل کریں، اور انہیں عملاً نافذ کرنے کی جدوجہد شروع کر دیں۔

ہمارے معاشی مسائل

اور ان کے اسلامی حل کی مختلف تبدیلیاں (۱)

سولازم کے مقابلے میں علماء کرام جو اقتصادی پروگرام پیش کر رہے ہیں، وہ اشتد کے درجہ میں ہے۔ علماء لاتعداد کے افی ہیں۔ اس حقیقت کو علماء سے بہتر کون کون جان سکتا ہے کہ اگر اختلاف پر قدغن لگائی جائے تو لاتعداد کو سواب و خطا کبھی معلوم نہیں ہو سکتا اور یہی امت کے لئے رحمت سے محرومی ہے۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ اس کا اندازہ اس قلم کو بخوبی ہونا چاہئے جو ابھی وہ ملامت اور نیوٹی سے نکل رہا ہے۔ ایک عرض یہ ہے کہ عوام تو نفسی دلائل کے مخاطب نہیں ہوتے لیکن اگر دینی مسائل میں اس اقتصادی پروگرام کے ساتھ اصولی نفسی دلائل بھی شرح و بسط سے بیان کر دیئے جائیں تو مخاطب عموماً کے لئے باعث ضمانت ہو گا۔ چند امور کی بہت استفادہ (بمطابق قلبی) ہے جاند ہو گا۔

۱۔ جن مذہبی مفکرین نے مغرب کے نظام حیات کا تنقیدی مطالعہ کیا ہے۔ ان میں مشہور سورن (TOYNBEE) کو ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے قیامت (سیرے خیال) میں بڑے پختہ نگہی ہے جو ہمارے لئے بھی قابل توجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ دنیا کے نوآبادیوں مصائب کی علت العللی یہ ہے کہ مائیں اور ٹیکنالوجی سے قومیت و وطنیت متعلقہ ہے۔ مائیں انسان کے افق کو درست کرتی ہے۔ وطنیت اسے تنگ بناتی ہے۔ سائنسی ترقی غیر

(۱) یہ اہل میں جب الکومید کو سبب مائیں سمجھتے ہیں جس میں موصوف نے کہا۔ تمام معجزات کے چند بنیادی مسائل سے بحث فرماتا ہے اور مائیں کی طرف سے اقتصادی پروگرام پیش کئے جاتے ہیں۔ ان پر اکتفا اسے کیا ہے۔ داخل مضمون نگار کی خواہش کے مطابق آخر میں ہم نے اس سلسلے میں اپنی رائے بھی قدرے تفصیل کے ساتھ پیش کر دی ہے۔ اور اس طرح ان دونوں مضمونوں نے ایک نفسی زاویہ کی ضرورت اختیار کر لی ہے۔ یہ ہے کہ یہ خاکہ اہل علم و فکر کے لئے دلچسپی کا باعث ہو گا۔ م۔ ح۔ ر۔ ع۔

کی طرف آگے بڑھتی ہے، وطنیت سائنس کی خیریت کا استفادہ اور استغلال کرتی ہے۔ یو۔پ میں جس وقت صنعتی انقلاب آیا اسی وقت وطنیت و قومیت کو جذبہ افغا۔ یہ ۲۰ علاقہ تمام عالم کے لئے استفادہ و استیاد کی دہالیا۔ آج شرق کی پیمانہ و اقوام (جنہیں عیالمت ترقی پذیر کہا جاتا ہے) مغرب سے سائنس اور ٹیکنامی نقل و طاق اصل وطنیت و قومیت کے ساتھ لے رہی ہیں۔ اس لئے وطنیت کے ہم پر عوام زیر بار ہوتے ہیں اور بعضی صنعت ترقی کرتی ہے دوسرے چند ختمہ انہوں میں صنعتی آتی ہے۔ جب یہ صورت حال ناقابل پرواہت ہو چکی ہے تو اس کا علاج یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ صنعتوں کی "تائیم" کی جائے یعنی انہیں قومی ملکیت میں لے لیا جائے۔ ایک مثل لیجئے: ٹیکنامی کے درجہ کا طبعی نتیجہ یہ ہوا چاہئے کہ مجھے اچھے سے اچھا ٹھکانہ سے تم قیمت میں دستیاب ہو۔ اگر طبعی حالات میں ڈیجے جیسے گنہگار ترقی کرے گی وطنیت کی جود سے بڑھتے جائے گی اور قیمت ملتی جائے گی۔ اگر ایسا نہ ہو تو دشمن بھی چرنے کی جگہ نہیں لے سکتی۔ وطنیت اور قومیت ان طبعی حالات کو درہم برہم کرتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ وطن میں نہ ہوا مٹایا تھا مٹے دھول مجھے فراہم ہوتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ ایسا سودا و فنانسی اعلیٰ کے خلاف ہے مجھ پر جبر کیا پڑتا ہے، اور وہ یوں کہ اچھے اور سستے ملنے کی دہائی بند کر دی جاتی ہے۔ انفرس ٹیکنامی مجھے اہم تھا ۵۰ پیسے فی گز سیا کرتی تو وطنیت بلکہ مٹایا تھا واصل تین روپے گز بہت کے نکلتی ہے۔

ملکی صنعتیں کیسے قائم ہوتی ہیں؟ مختصر یہ کہ ملکی پیداوار کی برآمد میں ہمارا پیٹ کات کر اٹھانہ کیا جاتا ہے (ماستی چول۔ اچھے قسم کی جائے تو ہم ترستے ہیں)۔ ہوت۔ کہیں، چول۔ جائے وغیرہ سے جو زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے اس پر حکومت کا بعض ہو جاتی ہے (اور ہمیں کلغہ کے نوٹ نکالہ کرتی ہے) اس میں اس زر مبادلہ کا اضافہ کیا جاتا ہے جو ترقی یافتہ ممالک سے سوئی قرضوں کی شکل میں لیا جاتا ہے۔ (اولیٰ قرضہ سیاسی اغراض سے پاک نہیں ہوتا۔ جب زر امر افغانیا قرضہ بند)

پھر حکومت اس زر مبادلہ کو کسی صورت زر صنعت کھ کے حوالے کر دیتی ہے سرمایہ دار صنعت قائم کرتا ہے اور صنعت کو (PROTECTION) حکومت کی رعایت و حمایت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی یہ کہ ملک میں صرف ملکی مصنوعات فروخت ہوں گی۔ خواہ وہ کیسی ہی درمی اور صنعتی ہوں۔ اب اس کا ہر عام مشاہدین (Consumers) پر پڑتا ہے، عام خرید کوئی جیب سے جو بھاری قیمت نکلتی ہے اس کا ایک حصہ ٹیکس کی صورت میں حکومت کو جاتا

ہے، ہفتی سے سرمایہ دار مرڈا ہوتا جاتا ہے، عام لوگ اقتصادیات کے ماہر نہ ہوں، لیکن کا اندازہ روزمرہ کے ٹھوس تجربہ پر مبنی ہوتا ہے، اور بالکل صحیح ہوتا ہے۔ مشہور ہے کہ جو چیز ملک میں بنی شروع ہوتی ہے وہ گراں ہو جاتی ہے۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہوتی ہے اور دھوکہ اور ملاوٹ کا امکان ہر وقت رہتا ہے۔ مسئلہ یہیں تک رہے تو بھی قیمت ہے۔ آگے چل کر یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ دار کو جب ایوب کی لپک میں چندہ دینا ہوتا ہے وہ کپڑے کی مصنوعی قلت پیدا کر دیتا ہے، پھر قیمت بڑھا دیتا ہے۔ مشکل ضرورت کی کمر توڑتی ہے، سرمایہ دار ضرورت کا اتصال کئے جاتا ہے، حکومت (Indirect Taxes) میں اضافہ کرتی ہے اور سرمایہ دار کو غلام چوسنے کی اجازت (شد) دیتی ہے۔ آئے دن اشیاء کی قلت، قیمتوں کا آسمان سے پتھر کرنا، عوام کی غریب میں منفعت، ضرورت کی تکمیل برداشت بدعقل، اور سرمایہ دار کے سرمایہ میں منفعت، یہ سب نتیجہ اس (Protection) کا ہے جو وطنیت کے نام پر دیا جاتا ہے، جب سرمایہ دار کی حق کھسرت منکر عام پر آجمل ہے، جیسا کہ آج پاکستان میں ہے، تو حکماء مغرب کا یہ تجویز کردہ علاج "ٹائم" ہے۔ ٹائم سے فرض یہ ہوتی ہے کہ عام خریداری جیب سے جو رقم نکلتی ہے وہ سرمایہ دار کی تجددی میں جانے کے بجائے حکومت کے خزانے میں جائے اور رقم عام کے گلاں میں خرچ ہو، تاکہ اس کا قادمہ لوٹ کر عوام کو پہنچے۔

نتیجہ طلب ہفتی یہ ہیں:-

(الف) خاص شرمی نقطہ نظر سے اس کا کیا جواز ہے کہ حکومت در آمد بند کر کے عام مستحکمین کو بھروسہ کرے کہ وہ کسی ایک یا محدودے چند سرمایہ داروں کی مصنوعات ان کی من مانی غیر معقول قیمت پر خریدیں اور مسلسل عدا اشیاء کی قلت اور قیمتوں میں اضافہ برداشت کریں؟ کیا ایک ہی ملک میں یہ جائز ہو گا کہ مثلاً سندھ کے چند زمیندار باغیچہ سے غلہ کی درآمد پر پابندی لگوا دیں اور سندھ کے لوگوں کو اپنی من مانی قیمت پر غلہ فروخت کریں؟ کیا رسالت یا خلافت راشدہ کے عہد میں کوئی مثل ایسی ملتی ہے جس پر اس مسئلہ کو قائل کیا جائے؟ (Protection) کا تصور کہاں تک اسلامی اصولوں سے میل کھاتا

(۱) پاکستان ہی پر موقوف نہیں۔ ہندوستان بھی آج اسی مرحلہ میں ہے۔ مزید براہ گندمی جس کشمکش میں جھٹا چیں وہ اسی کا مرکز ہے۔ ایشیا اور مغرب کے تمام نئی پذیر ممالک کا یہی حال ہے۔ سرمایہ دارانہ تصنیع (Industrial Satiation) کی راہ کے ممالک کو اس مقام سے گزرنے ہی پڑتا ہے۔

ہے؟؟؟

(ب) تاہم کے خلاف جہمی دلیلیں اس وقت تک نظر سے گزری ہیں وہ سب عقلی ہیں، نوکر شکنی مسئلہ ہو جائے گی، کارکردگی کا معیار گر جائے گا، مزدوروں کے حق میں کچھ بہتر نہ ہو گا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر کوئی قص شرعی اس کے خلاف نہیں ہے تو پھر اختلاف رائے پر واپست کرنا چاہئے۔ تاہم کے ذکر پر علماء کا خیال کیوں آئے؟ علامہ خواجہ کہہ رہے ہیں کہ بعض محققین حکومت چلائے اور کپڑے کی صنعت کو ہاتھ نہ لگائے؟ نہری مراد شریع کی بنیاد سے ہے، دینے تاہم کے موافق خلاف ہر قسم کی دلیلوں سے اقتصادیات کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔

(نق) ٹیکس حدیث بھی نو معصوم ہے، ان دونوں دینی مسائل میں اسے کیس کیس نقل کیا جاتا ہے، لیکن اس پر غور، فکر نہیں کیا جاتا۔ میرے خیال میں اسے بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ چاہتا ہوں کہ نہایت خیال کی ڈپٹی یا ترجمان ہو جائے۔ رسول اللہؐ سے درخواست کی گئی اور آپؐ نے منہ سے اٹکا کر دیا۔

روی انس قال : غلّا السمر علی عهد النبی صلعم فقالوا یا رسول اللہ ! لو سمرت

لنا، فقال ان الله هو انقباض الرازق الباسط انصر، وانی لا وجوان التي الله ولا

(۲) ملکی صنعتوں کے تیار کردہ طریقہ کار جس کا بڑا سا خاکہ اوپر بیان ہوا آج کی دنیا میں ترقی کے دین کا کلہ شہادت بن چکا ہے۔ اس کی بات جو ذرا سبب شہرتی کرے اسے یکسر ترقی کا منکر قرار دیا جائے گا۔ یہ صرف علماء کی شان ہے کہ وہ اللہ کے دین کے معاملہ میں "لومۃ لائم"

سے نہیں ڈرتے۔ دینو ابھی صنعتی ترقی کے لئے ناگزیر سمجھا جاتا ہے۔ بعض علماء نے اس مسئلہ میں گزروں کی دھمکی، جسور علماء نے ان کی ایک نہ پئے دی نیکن (Protection) اور قسب (جس کا ذکر آگے آتا ہے) کے اصول کو علماء یا مسلمان قبول کرتے دھمکی دیتے ہیں، ان دونوں کا عمل استغناء یا کیفیت استعمال نہیں بلکہ بنیادی تصور تنقیح طلب ہے۔ یہ دونوں اقتصاد کے خطری حوال کو درہم برہم کرتے ہیں۔ کیا یہ اسلام کے منافی نہیں؟ یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ صنعتی ترقی کی سرپرستی کی خاطر مولانا محمد ادریس عیدوی دوسرے ملکوں سے قرضے لینا اور ان کو سود ادا کرنا ناجائز (اور شاید جائز) سمجھتے ہیں (پہلیات دسمبر ۱۹۶۶ء، ص ۶۱) ایک ہی صفحہ بعد (ص ۶۳ پر) اس حدیث کا ذکر ہے: لعن رسول اللہ ﷺ کل امرء اذ موعکہ... بظاہر مولانا سے سوا ہو گیا۔ اگر دوسرے ملکوں سے سودی قرضے لینا جائز قرار پائے تو صنعتی ترقی کی ایک سیاسی تو پہلے ہی نوٹ کر رہ جائے گی۔

یطالعہی أحد بمظنعة ظلمها اياه في ده و لا مال ، رواه ابوداؤد ، والترمذی و

صححه

روى ابوداؤد وغيره حديث الملاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره
رضي الله عنه قال : جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سئلنا ،
هلنا بل الله يرفع و يخفض ، و ان لا رجوان الى الله وليست لاحد عندي
حظمة

میرے خیال میں اسلام کے اقتصادی نظام کا مجر الزاویہ یہ اصول ہے کہ حکومت مسعر کا
مصب نہ اختیار کرے۔ جہاں تک ممکن ہو حکومت کو تسیر کی آمد دلیاں نہیں سبغانی
چاہیں، بلکہ دیکر لکھار کو حکومت کو دخل اندازی کے بغیر طبعی عوامل کے تحت رہنا
چاہئے۔

ابن قیم الجوزیہ نے "الطرق المحمیدة فی المیاسد الشریعة" (مصر، ۱۳۱۷ھ، ص ۲۲۳ و
بعد) میں تسیر کی مختلف صورتوں سے بحث کی ہے۔ اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ
جہاں خود غرض عناصر "الطوا" علی الاغناء کے مرکب ہوں وہاں حکومت مجبوراً
دخل انداز ہو کر "المقوم بقیمة المثل" لازم کرے اور اقتصاد کے فطری عوامل کو منبھا
دے۔ یعنی المثل حکومت اپنی طرف سے مقرر نہیں کرتی۔ قیمت المثل تودہ ہوتی ہے جو السوق
آخر میں فطری عوامل کے تحت آپ اپنا تعین کرتی ہے۔ حکومت صرف قیمت المثل کی تشخیص و
اکتشاف کرتی ہے، اور خود غرض عناصر کے مطابق سے اسے چلاتی ہے۔

آج تسیر کے معنی یہ لئے جاتے ہیں کہ فطری عوامل کو کاہم کر کے حکومت یہ اختیار
نہیں لیتی ہے کہ وہ قیمتوں اور اجروں کی، تجویز دہیں۔ کرے اس کی ضرورت ہوں پیدا ہوتی
ہے کہ حکومت خود درآمد و برآمد پر پابندی لگاتی ہے، متباداتی طریقوں سے مستثنی قائم
کرتی ہے، صنعتوں کو ولایت کے نام پر (Protection) دیتی ہے، مخصوص مصنوعات کو باہر
مستثنیٰ لگنے کے لئے لگاتی ہے۔ من مانی قیمتیں رائج کرتی ہے۔ ہر دو صورتوں میں سرمایہ دار
صنعت کاروں کی من مانی اور بصورت دیگر خود حکومت کی اپنی من مانی (تب ہی تو آپ دیکھتے
ہیں کہ اجروں کا نظام ہو، یا ہے اور تمام یہی جماعتیں بلا حد کر ہوں پول رہی ہیں۔ کون کس
نکسا ہے کہ ۵ اکتوبر ۷۷ء کے بعد اجروں کی قیمتوں کی سطح کیا ہوگی؟ اور دیگر فطری عوامل کس طرح اثر
انداز ہوں گے؟ ان ہی صنعتوں کی خاطر یا تو تجارت کو حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے یا اپنے

نہنے میں رکھی ہے۔ لائنیں پرست کا سر امر گند اٹھانا سلسلہ "زادہ لطیفین ملتہ" کا مصداق ہے۔ الغرض آج حکومت جو کرتی ہے وہ تسخیر نہیں، بلکہ وہ ہے جس کے لئے تسخیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ حکومت کی طرف سے یعنی دہشاد ہے جسے تسخیر کا نام دیا جاتا ہے۔

ابن قیم الجوزی نے اپنے زمانہ (آٹھویں صدی کے وسط) تک ان حالات کا جائزہ لیا ہے جن میں تسخیر کی ضرورت تصور ہو سکتی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ اس وقت تک کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے (Protection) کے لئے عند حاصل کی جائے۔ صرف ایک مثال ملتا ہے جس پر اسے کسی حد تک قیاس کیا جاسکتا ہے۔ دیکھئے اس سے کیا نتیجہ

عن ابن عباس: **ومن أصبح الظلم ابجاد الخانوت على الطريق او في القرية باجرة معينة على ان لا يبيع احد غيره فلهذا اطلعت حرام على الموحرون المستأجره وهو يخرج من اخذ اموال الناس لمجره او اكلها بالباطل - و فاعله قد تعجزوا سدا بهخاف عليه انه يحجز الله**

عنه دست كما حجز على الناس فضله ورزقه (ص: ۲۶۴)

یہ آج حکومت کو جو اختیارات دیئے جا رہے ہیں وہ "توقیع سن اخذ اموال الناس قہراً" اور "تجبر واسعا" کے ذیل میں آتے ہیں یا نہیں؟ جب دہر اقتصادیات یہ بات تسلیم کر لیتا ہے کہ قہر اور تجبر کی صورت پائی جاتی ہے تبھی تو وہ آئین کی طرف جاتا ہے تاکہ اسے قہر اور تجبر سے اموال الناس سرایہ واد کی تجوری میں نہ جائیں بلکہ حکومت کے واسطے سے ان کا فائدہ و عوام الناس کو دیکھ کر بچا جائے (بعد اقتصادیات میں کی حمایت نہیں، تسخیر کا بطلان ہے۔)

یہ بھی حقیقت ہے کہ تسخیر کا سلسلہ لائنیں ہے، ایک مرتبہ شروع ہو تو ابھی ختم ہونے نہیں آتا۔ تسخیر کے معنی یہ ہیں کہ اقتصاد کا جسم مرض میں مبتلا ہے، داخلی قوت نہ ہوتی کھو چکا ہے، ایک بہ وقتی معالجہ دواؤں سے اسے زندہ رکھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ جس طرح وہ نہیں کثرت استعمال سے کچھ عرصہ بعد بے اثر ہو جاتی ہیں، اسی طرح ہر تسخیر کچھ عرصے کے بعد بیکار ہو جاتی ہے۔ جتنی تخطیط، تقسیم اور تسخیر آج مغربی ترقی یافتہ ملکوں میں ہے۔ وہ دہرے سامنے ہے، لیکن کسی جگہ کو اطمینان میں نہیں نہیں، آئے دن یہ ہوتا ہے کہ حالات قہر سے باہر نہ جاتے ہیں اور بڑے پیمانہ پر اقتصادی بحران اور ملکی و نسلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکومت اجرت کا قہر کرے، حکومت اشیاء کی قیمتوں کا قہر کرے، حکومت چینی کی شرح کا قہر کرے، یہ کوئی دیر پا اور اطمینان بخش حل نہیں معلوم ہوتا۔

نظام اراضی کا مسئلہ بھی خلاصہ طور پر طلب ہے۔ اور یہ بنیادی مسئلہ ہے اس حق میں کہ حق ہو
 قسماں چاہے وہ محض سرمایہ داری کا نہیں بلکہ سرمایہ داری کا غیر بری کا کٹھن کا نتیجہ ہے۔
 متقدم یہ ہے کہ سرمایہ داری میں کبھی اتنی بے مروتی (اندرس مروت کو بھل دیتے ہیں
 آرت ") نہ آتی اور اس نے پس منظر میں جاگیر داری (Feudalism) نہ دیتی۔ پہلے
 جاگیر داری زمین داری ایک انسان کو مجبور بناتی ہے جو سرمایہ داری میں کی بجودنی کی بناء پر اس
 کی محنت کا استعمال کرتی ہے۔ جو پھر اس میں نہ تو۔ میں طارے میں ہو رہا ہے یا ختم میں ایک
 ذرا حتی ملک میں جیسا کہ ہر ملک ہے، تسلیں کا تو تسلیں کا۔ معنی مزدور کا کوئی مسئلہ حل نہیں
 ہو سکتا۔ جب تک نظام اراضی محل کی بنیاد پر استوار نہ ہو۔

نظام اراضی کی بات۔ دوسرا سبب ہنگامہ دار و متاثر ملے ہیں:

ایک یہ کہ غیر محدود ملکیت اراضی فرد کا شریقی حق ہے، خواہ عن طریقہ بشریہ ہو یا عن
 طریقہ اتفاق۔ اس حق کے بغیر اور استعمال کے لئے ضروری ہے کہ حرارت بھی جائز ہو اور
 اگر اراضی بالذریعہ و القصد بھی جائز ہو۔ چنانچہ بہن قیہ الجوزہ کہتے ہیں:-

قال شیخ الاسلام وعبیدہ من الفقہاء: وارضاعہ احل من المثلجۃ و القرب
 الی المعدل، دنیا بشتہ کائن فی الغدہ و الفتم، بخلاف المثلجۃ فان صاحب
 الارض یسلم له الاجیرۃ و المثلجۃ قد یحصل له زرع و قد لا یحصل و العلویہ
 یحصلون فی حیوانہا و مکنت الارض یحصلون فی الاربعہ و غیرہ قال شیخ الاسلام ان
 تیمیہ و ما علمت احد من علماء الاسلام من لائم الاربعہ ولا عبرہم قال
 احارۃ الاقطاع لا تجوز و ما زال المسلمون یثوبون اقطاعہم قریباً بعد قرن من
 زمن نصحابہ الی زمانہا حتی حدث بعض اہل زمانہ فابتدع القول بیطلاق
 حارۃ الاربعۃ و ولی الامر یاذن لم یصلح فی الاجیرۃ۔ فاما انما اعطیہم لیتفوا
 بہا۔ مال المزارعۃ و اما بالاجارۃ و من منع الانتفاع بها بالاجارۃ و المزارعۃ فقد
 افسد علی المسلمین دینہم و دنیاہم و اثمہم یلینو الامر ان یکونوا اعم

اففلاحہن، و فی ذالک من الفساد ما فیہ (حوالہ سابقہ ص ۲۳۹ : ۲۴۰)

دوسرا سبب یہ ہے کہ المزموعہ (بشرطاً) جائز لیکن اگر اراضی بالذریعہ و القصد جائز

میں حرم کہتے ہیں:-

ان البی صلحہ صلحہ علیہم و ہم یحکرون مزارعہم کیا زوی رافع و عبرہ و قد
كانت المزارع بلا شئ نكری قبل رسول الله و بعد مبعثه هذا امر لا يمكن ان يشك
فيه ذو عقل . ثم صحح من طريق جابر و ابی هريره و ابی صبيحہ و رافع ظہیر البدری
و آخر من البدریین و ابن عمر: نہی رسول الله صلحہ من كره الارض فطفت
الاباحة بیغیر لا شك فيه . فمن ادعى ان المنسوخ (باحة الكراء) قد رجع ، و ان
فمن النسخ قد بطل . فهو كاذب مكذب قاتل ما لا علم له به . و هذا حرام ببص
القرآن ؛ الا ان يأتي على ذلك بیهان ، و لا سبيل لوجوده ابدا الا في عطائها
بجزء مسمى مما يخرج منها (كانت و المربع) فانه قد صح ان رسول الله صلحہ فعل
ذلك بغير بعد النبی بأعوام ، و انه بقي عل ذلك الى ان مات عليه السلام (الحلی
۲۲۵/۸)

ابن حرم کے مذہب سے اختلاف مسمی لیکن علم افتخار اور تقویٰ کے لحاظ سے
ان کا درجہ ایسا تو نہیں کہ ان کی بات تو جہ سے نہ مسمی چئے۔ اگر آج کوئی ابن حرم کی بات
کے تو کہا جاسکا ہے کہ اس کا علم ناقص ہے۔ یا اسے مطالعہ ہو گیا ہے لیکن یہ تو لازم نہیں آتا
کہ وہ علم ہو۔

(+) خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ کہ ان دونوں مذہب میں سے جو بھی رائج اور جو بھی
مرجوح قرار پائے۔ یا یوں کہئے کہ جو بھی صحیح اور جو بھی باطل ہو دونوں کی قیام منطبق ہے وہ
دونوں کی قوی یا ضعیف جیسی کچھ ہو سکتا ہے۔

یہ تجویز ایک سیاسی جماعت کے سیاسی منہور کا جزو ہے، معلوم نہیں علماء نے اس پر صلہ کیا یا
نہیں۔
(+) (البحث الثانی) تھنر میں الحاد کے لئے جگہ پانا غیر مشہور ہے۔ ہر ذیلو ۱۹۹۰ میں الحاد
محمود ابو سعود قہقہہ ہیں۔

الا رجح هذا ان للفردان بملك الارض المزارعة ، و ذلك لا شك
استغلال لرأس المال ، ولكن ليس له قطعاً ان يكرها و لعمرى ان اشتراط كراء

اب دیکھئے زمینداروں کا قلم و ستم ستم ہے، حقائق سے انکار ناممکن ہو گیا ہے، پلاٹہ دہب جس پر شعلہ رہا ہے اس کے نتائج ہم سے سامنے ہیں اور باطنی انصافیت سوز ہیں، ان حالات میں اب پہلے مذہب پر اثر سے رہنا ناممکن ہو گیا ہے، چنانچہ تحدید ملکیت اراضی کی تجویز پر ”اسلامیت“ کی سرکار دی گئی ہے یہ تحدید ملکیت اراضی کی اساس شرعی ہے یا عقلی (یا بعض یہی)؟ کیا تحدید ملکیت اراضی کا مسئلہ بھی ائمہ ملافہ کے سامنے آیا ہے؟ ہر حال یہ جو مغربی پاکستان میں مولود و سرفیوز کی اور مشرقی پاکستان میں سوگیرگہ کی حد تجویز کی جاتی ہے تو یہ حد تو شرح فی مقررہ کر وہ نہیں ہے۔

اب جب آپ نے تحدید ملکیت اراضی سے اصول کو بدل کا قضا سمجھ کر یہی لیا تو اگر کوئی اس کی حد تجویز مقررہ کرے تو شرعی فقہ نھرتے اس کو اس لئے میں آمل تو نہ ہوگا؟ اس کی حد لگنی بھی ہو سکتی ہے کہ بڑا گھٹے نہ پطربی زمینداری کا غاصہ ہی ہو جائے۔

یوں نہیں تو یوں لیجئے۔ عوامی خیر محدود ملکیت اراضی پر مبنی ہے۔ اور انکراۃ الارض کے جواز پر بھی۔ جب ملکیت اراضی کی تحدید عقلی قبول ہے تو انکراۃ الارض پر پابندی لگانے میں کیا تہم ہے؟ انکراۃ الارض کا حق بھی چاندی کا ہے۔ جاگیرداروں سے یہ حق واپس لینے کی تجویز ہے۔ اب صرف اتنی بات کہ کوئی غیر عادل غیر عاشق زمیندار کو (عقل کی یاد کا سے طور پر) اپنی رائے نہ جانے یا اس کے جبر اور مفت کی کٹائی کا کسی نہ کسی صورت و غیہ یہ جو ہے۔

اسی ذیل میں یہ بھی قابل غور ہے کہ جس کی آمدنی ایک ہزار روپے ماہوار سے زیادہ ہو (اور مفروضہ یہ ہے کہ اس کی آمدنی عوامی حیب ہے اور اس کا مال مالِ حرامی ہے) وہ بڑی بڑی صنعتوں کے حصص نہیں خرید سکتا۔ یہ اصول کہ مال کے استغنون اور تنصیف کے ایک بہتر طریقہ پر پابند ہو گا، جتنی جاسکتی ہے اس کی سند اور اثر ملک کے یہاں اس کی کیا نظیر لیا ہے جس پر اس کو قیاس کیا جائے؟ آج ایک طبقہ کے لئے چند صنعتوں میں شریعت ممنوع ہوئی۔ کل یہ مسئلہ آگے بڑھے گا جب فقہ شریعت حد مقرر نہ کرے کسی نہ کسی عقلی نوپسے رد کیا جائے گا۔

الاراضی تنصیف صلح مدبر سے دھب او حصصه خوارم عقلی فی المصلحہ و الفی المصلحہ

بالنحو لا لا تنصیل، و بعد ما بکوننا عن منصفی الاسلام السلیم و جدیران لا بکون
صادقاً عن رسول اللہ صلعم، اذ کیف یأنی ان نوجر الارض بخر ما یخرج منها ثم

یری الی بلدیہ المان جو بصاحبها حصصه معينة من دھب او ففسہ؟ (ص ۱۶)

ہے؟ مال کے استقلال اور خیمہ پر پابندی لگانا خطرناک ہے۔ اس کا نتیجہ وہی "کنٹر" ہو سکتا ہے جس پر "آئینہ کلی" یاد آتی ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں طبقاتی کشمکش کا عرصہ شامل ہے۔

سید محمد یوسف

شعبہ عربی۔ جامعہ نرائی ۱۲ اکتوبر ۱۹۷۰ء

جناب ڈاکٹر سید محمد یوسف (صدر شعبہ عربی جامعہ نرائی) ہمارے ملک کے معروف دانشوروں میں سے ہیں اور البلاغ اور مدیر کے ذریعہ کرم فرما ہیں۔ انہوں نے اپنے اس مضمون میں موجودہ معاشی صورت حال اور اس کی اصلاح سے متعلق چند غنائم مسائل بیان کیے ہیں، اور کہیں کہیں غنائم ان معاشی پروگراموں پر بھی مختصر تبصرہ فرمایا ہے۔ ہر مختلف دینی طبقوں کی طرف سے آپ تک پیش کئے گئے ہیں۔ ساتھ ہی موصوف نے مدہم البلاغ کو اس بات کی ضرورت بھی دی ہے کہ وہ ان مسائل سے متعلق اپنا دفعہ چینی کرے۔ جوں کہ یہ مسئلہ وقت کی ضرورت کے مسائل ہیں۔ اور ان پر بحث و گفتگو البلاغ کے اولین مقاصد میں شامل ہے، اس لئے ہم اس سلسلے میں اپنی گزارشات بھی اس مضمون کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب کے مضمون کے دو حصے ہیں، ایک صنعت و تجارت سے متعلق ہے اور دوسرا زراعت سے۔ صنعت و تجارت کے بارے میں ان کے ارشادات کا خلاصہ جس نمبر میں لکھنا چاہوں۔ یہ ہے کہ سرمایہ داروں کی موجودہ خامیوں کا اصل سبب صنعتوں کی نامی (Protection) ہے۔ وہ خود درآمد کی پابندیوں کی وجہ سے وہ زر مبادلہ جو پوری قوم کا حق تھا، چند بڑے بڑے صنعت کاروں کے تصرف میں آجاتا ہے۔ وہ اس سے صنعتیں قائم کرتے ہیں، اور جب حکومت ان صنعتوں کو تحفظ دینے کے لئے درآمد پر پابندیاں لگاتی ہے تو ہزار پر ان صنعت کاروں کی اجلہ واری کام ہو جاتی ہے، اور وہ عوام سے من مانی قیمتیں وصول کرتے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب کے ارشاد کے مطابق اس صورت حال کے دو علاج اب ہمہ ناموز کے لئے ہیں، ایک یہ کہ صنعتوں کی تانیم (Nationalization) کی جائے (یعنی انہیں قومی ملکیت میں لے لیا جائے) تاکہ وہ زائد قلع صرف صنعت کاروں کے ہاتھ میں نہ رہے، اس سے حکومت کے

دوسرے سے تمام عوام مستفید ہوں۔ اور دوسرے یہ کہ صنعتوں کی موجودہ انفرادی ملکیت پر قرار دے۔ لیکن حکومت نسبیہ (Rate Control) کا اس نظام نافذ کر دے جس میں دلی مقصد اجلہ داری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان مالی قیمتیں مقرر کر کے عوام پر دیا نہ اٹل سکے۔

ڈاکٹر صاحب کو اس دور میں عمل (یعنی تسعیر) پر شری اور عقلی دونوں اعتبار سے اوجھڑا ہے۔ شری اعتبار سے انھوں نے ان احادیث سے استدلال کیا ہے جن میں تسعیر کی ممانعت آئی ہے۔ اور عقلی اعتبار سے ان کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ”تسعیر“ دینی و فساد کے علاوہ کچھ نہیں اس لئے ذریعہ اور بھی یا تو سرمایہ داروں کے اٹھارے پر لکھتی ہے : ”تسعیر“ کے ذریعہ دوسرے عوامی مفاد حاصل کر کے عوام کو گمراہ کرتی ہے۔

دوسرے عمل کو رد کر دینے بعد ڈاکٹر صاحب اس موضوع پر غور و فکر کی رحمت دیتے ہیں کہ تسعیر (قوی قیمت میں لینے) کا جو اصل پیش کیا گیا ہے اس کو رد کرنے کی کوئی شری دلیل بھی ہے یا محض چند عقلی، لیکن اس وجہ سے اسے علاؤی طرف سے رد کیا جا رہا ہے؟

دوسری رائے میں ڈاکٹر صاحب کا یہ فرمانا تو بالکل بجایا ہے کہ انھیں پر مٹ کا مروجہ نظام۔

درآمد پر آمد کی پابندیاں اور صنعتوں کی تین اجلہ داریوں اور ان کا کاروبار کا بہت بڑا جب ہے۔ حضرت مبارک مفتی محمد شفیع صاحب ۷۷۷ نے بھی فیضانِ بلاغہ، رمضان ۱۳۸۵ھ کے اردو ایڈیشن میں لکھا تھا :-

”انھیں اور پر مٹ کا مروجہ طریقہ بھی تجارتی اجلہ داریوں کے قیام میں بہت بڑا معاون ہوتا ہے۔ آج کل جو یہ رہا ہے کہ صرف بڑے سرمایہ داروں کو عیسوی رحمت اور خوشی پر داری کے طور پر بڑے بڑے لاکھوں دے دینے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں صحت و نعمت پر ان کی خود غرضانہ اجلہ داری قائم ہو جاتی ہے، اس سے ایسے طرف تو مگر نئی بدعت ہے۔ دوسری طرف تو بڑے سرمایہ داروں کے لئے بازار میں آنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔“ (ص ۶)

لیکن اس صورت حال کا اصل علاج داری رائے میں نہ تسلیم : Nationalization ہے اور تسعیر - (Rate Control) داری رائے میں اس صورت حال کا اصلی علاج، جو ایسے اسلامی حکومت کا دھڑکا ہوا چاہئے یہ ہے کہ اجلہ داریوں کو توڑ کر آزاد مقابلہ

(Free Competition) کی فضا پیدا کی جائے جس میں قدرتی طور پر تمام اشیاء و خدمات (Goods and Services) کی قیمت ان کی ذاتی قدر (Intrinsic value) یا افادہ (Utility) کے مطابق تعین ہو سکے۔ اور ایسی فضا پیدا کرنے کے لئے مندرجہ ذیل اقدامات ضروری ہیں:-

(۱) تجارت کو بھرپور آزاد کیا جائے۔ زبردستی اور دباؤ پر آمد کی پابندیاں اٹھائی جائیں۔

(۲) سود، سسٹم اور قدر کو منسوخ کر دیا جائے۔

(۳) معیشت کو سوار کے بجائے شرکت و مضامیرت کے اصولوں پر قائم کیا جائے جن کے ذریعہ ملک میں جمع ہونے والی عوامی دولت کا منظم عوام کو ہی حصہ صرف چند سربراہیوں کو نہیں۔

(۴) کارکنان جیسے معیشت کو فخر کیا جائے۔

تسعیر کی فقی حیثیت:-

”تسعیر“ نے مقابلے میں ”تسعیر“ (Rate Control) کی تعریف طالع کی طرف سے پیش کی جارہی ہے۔ وہ اسلامی معیشت کے اصل منشاء کی تعبیر نہیں، بلکہ عبوری دور کے لئے مقرر ایک وقتی اور موقت تدبیر ہے۔ اسلام کا اصل مقصد یا اہداف وہ نہیں ہے کہ قیمتوں کی تعین دوسری طریقوں کے ذریعے آزاد رسد و طلب کے آخری حوالے کے ذریعہ ہو اور اسی حقیقت کو حضرت انسؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی ان احادیث میں بیان کیا گیا ہے: ”اللہ عز وجل نے تسعیر کے بدلے میں نقل فرمائی ہیں، اور اسی وجہ سے امام ابو حنیفہؒ ”تسعیر“ کو جائز قرار نہیں دیتے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اجارہ داریوں کو توڑ کر آزاد مسابقت پیدا کرنا موجودہ حالات میں ایسا کام نہیں ہے جسے صحت پٹ انجام دے وہ نہ ہو سکے، اور آمد و رفت آمدی سود اور پابندیاں بلاشبہ تقسیم دولت میں ہماری مداخلت بن رہی ہیں، لیکن اگر قدرتی طور سے غیر فکری صورت کو بالکل آزاد کر دیا جائے تو بازار میں بادل کھلیں گے؟ اگر طویل ہے کہ تجارت کو آزاد کرنے سے پہلے زر مبادلہ کی مشکلات کا کوئی حل نکالنا ہو گا اور جس میں تک پہنچنے کے لئے ازراہ تجو وقت لگے گا، اور جب ”روٹی“ کے لئے ”احتساب“ خد کا انتظار کرنا

لوگوں کے لئے ممکن نہیں تو اس عبوری دور کے لئے بھی کچھ ایسے طریقے تجویز کرنا ہوں گے جن کے ذریعہ عوام کو ترائی سے بچا جاسکے۔ "تسیر" ایک ایسا طریقہ ہے جس سے صرف اس وقت تک گوزا کیا جائے گا جب تک اچرہ دریاں ٹھل طور پر ٹوٹ نہیں جاتیں، اور یہ وہ مرحلہ ہے جس میں غناء نے "تسیر" کی اجازت دی ہے۔ امام ابو حنیفہ "تسیر" کے مشورہ کاغف ہیں، لیکن ایسے حالات میں ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ -

من كان في ركب الطعام يتحكمه ويناديون عن الغيبة بعد ما احتضروا وعجزوا
المقاصي عن حياء المسموع المسموعين الا بالتمسيع محبب لا بأس به ممتنوعة من
اهل امر - وادعية

اگر نڈ کے دکان اچرہ دریاں گر قیامت خل سے مد سے زائد
تیار کرنے لگے ہوں اور کاشی تسیر (غرض مقرر کرنے) کے بغیر
مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ سے عاجز ہو جائے تو اہل رائے اور اہل
بسیرت لوگوں کے مشورے سے ایسا کرنے میں کچھ حرج نہیں۔

لیکن خود ان الفاظ سے بھی ظاہر ہے کہ تسیر کی یہ اجازت مجبوری کے حالات میں صرف عبوری طور پر احتیاج کی گئی ہے، جہن جب جلد دریاں خشک ہو جائیں اور ہمیشہ کا نظام اپنا طبعی رفتار پر آجائے تو تسیر کو پسند نہیں کیا گیا۔ لہذا اسلامی حکومت کو وحشیانہ ہوگی کہ وہ تجلوت کو آزاد کر کے مسابقت سے ذریعہ اپنے حالات پیدا کرے جن میں قیامت اور اجرتیں اور خود مصلحت طریقے سے متعین ہوں اور تسیر کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ ہاں جب تک اس کوشش میں کامیابی نہ ملے اس وقت کی تسیر کو ایک عارضی حل کے طور پر اختیار کیا جائے گا۔

اسلام اور دو آہ و بر آہ کی پابندیاں :-
دائرہ مناسب نے سوال کیا ہے کہ: "خاص شرعی نقطہ نظر سے اس کا کیا جواب ہے کہ حکومت دو آہ بند کر کے عام مستحکمین (مصدقین) کو مجبور کرے کہ وہ ایک یا متعدد سے چند سوہن داروں کی معنویت انکی من مانی قیمت پر خریدیں؟ کیا رسالت یا خلافت راشدہ

کے بعد میں کوئی مثل دینی ملتی ہے جس پر اس مسئلہ کو قیاس کیا جائے؟^۲
 جیسا کہ ہم نے اوپر عرض کیا ہے، حلوے نزدیک یہ طریقہ کسی طرح بھی اسلامی اصولوں
 سے میل نہیں کھاتا بلکہ بعض اعاذیت ایسی ہیں جن سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے غیر ملکی تجارت کو پابند بنانے کے بجائے آزاد چھوڑنے کو پسند فرمایا ہے، امام دار
 قطنی "بیہقی"، ابو یعلیٰ "اور طبرانی" نے حضرت عائشہؓ سے "ورأین عساکر" نے حضرت عبداللہ
 بن ابی عیاش بن ریحہؓ سے یہ مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ:

«اضلوا الخراف فی حسانا لا، خد»۔

دانی کو زمین کے تمام گوشوں میں تلاش کرو

نیز طبرانیؒ نے حضرت ثرجیل بن السمریؓ سے یہ مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ:

«من لعننا علیہ النجاة فلعنہ من»

"جس کے لئے تجارت مشکل ہو جائے اسے چاہئے کہ لعن چلا

جائے۔

اور ایک روایت میں اسی طرح مصر جانے کا دعویٰ مشورہ مذکور ہے۔

(کنز العمال حدیث نمبر ۳۱۷۷۴)

یہ تجارتی سفر در آمد و بر آمد دونوں سے لئے ہو سکتا ہے، اس وقت کے حجاز
 عموماً ایک وقت دونوں مقاموں کے لئے سفر کیا کرتے تھے۔ فرض عبد رسالتؓ کا
 عبد صحابہؓ میں تو کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جس میں در آمد و بر آمد پر باقاعدہ پابندی عائد کی گئی
 ہو، بلکہ اس کے خلاف صراحتیں ملتی ہیں، اب اگر خالص فقہی نقطہ نظر سے ان پابندیوں پر غور
 کیا جائے تو یہ عوام پر صریح ظلم ہے کہ جو دولت انہوں نے اپنے گازھے پیسے سے کھائی ہے وہ
 صرف چند بڑے بڑے صنعت کاروں کے حوالے کر کے باقی سب کو کاندھ کے ٹوٹ پکڑا دیئے
 جائیں۔ یہ ایک طرح کا "خیر" ہے جس کے جواز کی کوئی صورت دہری سمجھ میں نہیں
 آتی۔

یہی وجہ ہے کہ میرے علم و مطالعہ کی مدد تک شاید کسی بھی مستند عالم دین نے اس ناکام
 طریق کار کو جائز قرار نہیں دیا۔ ان علماء کے ذہن میں یہ دشواری پیش رہی ہے کہ موجودہ

۲۔ کنز العمال ص ۱۹۷ ج ۲ دائرۃ المعارف دکن ۱۳۱۲ھ حدیث نمبر ۳۱۷۷۴

۳۔ کنز العمال ص ۱۹۷ ج ۲ دائرۃ المعارف دکن ۱۳۱۲ھ حدیث نمبر ۳۱۷۷۴

حکومت میں آمد تھی۔ بائیں آواز دیا جائے تو زر مبادلہ کی کمی کا علاج کیا ہو گا؟ دراصل جو ماہرین مایات کا کام ہے کہ وہ اس اشعار کی کا حل نکالیں، اس وقت صرف علم ہی کی طرف سے نہیں، بلکہ دیرین محنت کی طرف سے بھی تائید (Production) کے خلاف آواز اٹھ رہی ہیں۔ شاید دنیا کا کوئی پادشاہ علم ان گناہوں سے خوں نہیں ہے۔ اکثر معاش ماہرین اس وقت آزاد تجارت کے حق میں اٹھ آتے ہیں، اس لئے مایات کے ماہرین کو اس طرف توجہ دینی چاہئے۔ اور اگر ایسی حکومت قائم ہو تو وہ ان ہی کی مدد سے زر مبادلہ کی مشکلات پر قابو پائے گی پورے علم (Monetary System) پر نظر جمائی کر کے سے طائفہ (Gold Standard) کے قریب آئے گی۔ اور اس سے پورا دنیا کے دولت مندوں میں کیا کرے گی۔

نوئی ملکیت کا مسئلہ

سودہ و سرمایہ دار کی لی پیٹا۔ وہ حکومت کا عمل نہیں ہو اور نہ ذکر، نہ ان کے تجارت کو آزاد کر کے آزاد سیاست کی نفس مند پید کی جائے اور سود، قدر اور سٹو وغیرہ کو نہیں کر کے دوست کو زیادہ سے زیادہ وسیع اور کسی میں گردش دی جائے۔ اور عمل ہو تا ہے (نوئی ملکیت) انی ملک میں حکومت کے مقابلے میں ہے۔ سودہ و صنعت کی تباہی کے ساتھ کہ نہیں یہ درست ہے نہ علم، نہ اس کے اب تک تمام کے خلاف ہو، بلکہ پیش کی ہیں وہ زیادہ تر عقلی ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس نے ایمان پر شرعی و اعلیٰ رحمہ میں، حال اس لئے کہ شرعی نقطہ نظر سے اس کا بطلان مترواح ہے کہ اس پر بحث، علماء و فرائض میں سمجھا رہا ہے یہ واضح ہے کہ انھوں نے اس بات کی تائید میں دیا ہے کہ چار سو سال سے یہ عمل کی گئی ہے۔ انی روایت پر حکومت کا دلچسپی بقدر کر لیا و واضح طور پر غلط ہے اور آیت بیل کے تحت آتا ہے۔

وَرَأَيْتُمُ الْكُفَّارَ يَمُرُّ بَيْنَهُمُ الْمَسْكِينُ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُفْرُهُمْ وَلَٰكِنَّ كِبَارَهُمُ الْعَاكِلُونَ

"تم نے نہیں دیکھا کہ کفار کے درمیان مسکین گزر رہے ہیں بائیں طریقے سے مت تھک رہے ہیں

کہ ان کوئی عبادت کی سے نوئی قبولت کا معاملہ ہو"

یہ واضح ہے کہ ان کے یہ غلط بھی اس کی حد بندی کر دیتے ہیں کہ

وَلَا يَدْعُوهُمْ إِلَى الْكُفْرِ وَلَٰكِنَّ كِبَارَهُمُ الْعَاكِلُونَ

ہذا فی سہرہ کتب ہذا

یہ بھی "اغذہ ذوالالبیض قرآن" ہے جس کے ناجائز ہونے میں اہل تصوف کو بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ لہذا تقسیم کا ناجائز ہونا تو بالکل واضح ہے۔ حدود رسالت سے لے کر رب ظہن کوئی قابل ذرا فقیر داری نظر سے نہیں گزر رہا جس نے اسے جائز کر دیا۔ عذاباً کوئی شخص اسے جواز سمجھتا ہے تو نفس شرعی پیش کر اس کے ذمہ ہے۔

اصل میں واقعہ یہ ہے کہ "قومی ملکیت میں لینے" کی تائید کارل مارکس کے نظریہ قدر زائد (Surplus Value) پر مبنی ہے جس کی مدد سے محنت فی امرت کے علاوہ برادریہ آئینہ ناجائز ہے۔ اور صرف سود ہی نہیں بلکہ منافع (Profit) اور کرایہ (Rent) بھی ناجائز ذرائع آمدنی میں شامل ہے۔ اگر اس نظریہ کو تقبیحاً سراپا جائے تو تقسیم قومی ملکیت میں بیجا پاشا ایک مستحقیت یافتہ ہے۔ اس سے کہ صنعت کار جو آمدنی حاصل کر رہا ہے اور جس نے قدرہ کارخانے لگائے ہے، اس کا بیشتر حصہ سود، منافع اور کرایہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور جب قدر زائد کے نظریہ کی مدد سے یہ تمام ذرائع آمدنی باپ کا ٹھکانہ تو اس کا پورا دارمندانہ حق ناجائز ذرائع ملتا اور کو جین کر قومی ملکیت میں سے لیا قدر زائد کے نظریہ کو تسلیم کرنے کا سلسلہ نتیجہ ہے۔

نہیں مگر قدر زائد کے نظریہ کو تسلیم نہ کیا جائے تو صحت کارنی وہ آمدنی جو درجہ برپائی ہے ہو فنی یا سرمایہ کے ذریعہ حاصل کی گئی ہے اور کسی کی آمدنی کو جائز قرار دینے کے بعد اسے لاء و کلیل نہیں لینا کسی کی خلق فی رو سے جائز نہیں کہلا سکتا۔

اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ اصل منصف قومی ملکیت کا نہیں بلکہ نظریہ قدر زائد کا ہے۔ ہمیں قیودی ضرورت یہ دیکھنا ہے کہ قدر زائد کا نظریہ اسلامی رو سے قابل قبول ہے یا نہیں؟ اگر قابل قبول ہے تو تقسیم (قومی ملکیت) کو بھی تسلیم کرنا ضروری ہے، کار اور سرمایہ نظریہ ہی بنیادی طور پر اسلام کے خلاف ہو تو تقسیم قومی ملکیت کو جائز قرار دینے کے کوئی معنی نہیں۔

اب نظریہ قدر زائد پر شرعی نقطہ نظر سے غور کیجئے تو وہ بنیادی طور پر ہی قابل نظر آتا ہے۔ اس لئے کہ اس کی رو سے ذرائع آمدنی میں سے صرف امرت جائز ہے، نفع و کرایہ بالکل ناجائز ہے۔ حلال مگر اسلام میں حرجت، نفع اور کرایہ قیوں کو جائز قرار دینا ہے اور چار ذرائع تقسیم دولت میں سے صرف دو حرام ہیں۔ نفع اور کرایہ کا جائز ہونا تقسیم متواتر سے عدلت ہے قرآن مجید میں جو بجا حمدیٰ نفع کو "فخس اللہ" سے تعبیر لیا گیا ہے، نفع و ثمرہ کی تمام

حقانہ، اجودہ، شرمکٹ، مضاربہ اور دوسرے بہت سے شرعی فتویٰ ہی نفع اور کرایہ کی حالت پر مبنی ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ بات اتنی واضح ہے کہ اس پر دلائل پیش کرنے کی چھٹاں ضرورت نہیں۔

جب یہ محبت ہو گیا کہ قدر زائد کا نظریہ اسلام کے خلاف ہے تو صنعت کار کی صرف وہ آمدنی ناجائز قرار پائی جو ۱۰ سہ سہ، نقد یا کسی اور حرام طریقے سے حاصل ہوئی ہو۔ انہی آمدنی کو ضبط کر بیٹا بلاشبہ جائز ہے۔ لیکن جو آمدنی نفع اور کرایہ کی شکل میں سے حاصل ہوئی ہو، وہ بغیر کسی شک و شبہ کے جائز ہے اور اسے جائز تسلیم کر لینے کے بعد اس میں سے صرف و ایات شرعیہ (زکوٰۃ عشر وغیرہ) حکومت وصول کر سکتی ہے، پوری آمدنی یا چارے کا ٹانے کو قوی حکایت میں نے لینا کسی طرح بھی جائز نہیں کہا سکتا۔

جو حضرات اہل سنت زمانے میں قوی حکایت کی تجویز میں زور شور کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ نظریہ قدر زائد کے بارے میں پتا قطع نظر واضح کریں۔ ”تامیم“ کے ذکر پر اہل کا خیال ہی لئے آتا ہے کہ ”تامیم“ کا مقصد نظریہ قدر زائد پر مبنی ہے جو مخصوص شرعیہ کے قلعی خلاف ہے، اور محل اجتہاد و اختلاف نہیں ہے۔

بہیں معلوم ہے کہ پرمیٹنگ کے فی طاقتوں نے ”تامیم“ کے ”بیروز“ کو بھی خواہ مخواہ ”ترقی پسندی“ کے دین کا کلمہ شہادت بنا دیا ہے، اور تارے میں ایسے ”الگو“ پائے روزگار“ بھی موجود ہیں جو اس ”ترقی پسندی“ کے شوق میں ایک دشت ”بروز“ اور ”سوئیزم“ دونوں کو اسلام نے معائنات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ حواء کے لئے ”برہت پسندی“ اور ”واقفیت“ کے معنوں کی تلاش کیسے زیادہ بہتر ہے۔ یہ نسبت اس بات کے وہ قطعی نمونے کے موٹے میں ملتی چک کما جائیں۔

دہی یہ بات کہ غزوہ خود آئہ رہے ہیں کہ بعض صنعتیں حکومت خود چلائے سو مانا اس کا اشارہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم کی اس تجویز کی طرف ہے جو اہل علم کی دانشمندی و فہمائش کی اشاعت میں شائع ہوئی تھی۔

”ہمدی صنعتیں شفا بلوے۔ جنازہ رانی، جلا سلائی،

فولہ سازی، تیر وغیرہ کی صنعتیں حکومت خود اپنی عکرائی میں قائم

کرے اور ان میں صرف ان لوگوں کے حصص قوت کئے جائیں جن کی

آمدنی ایک ہزار روپے ماہانہ سے کم ہو جائے۔“

غیر اس تجویز کے بعض خلاف سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے علاوہ بھی بعض حضرات نے اس طرف توجہ دلائی ہے۔ اس لئے ہر حضرت مفتی صاحب ۷۷ قلم کے صحیح نقطہ کی تشریح کئے، چاہتے ہیں، واصل میں تجویز میں نوبات کسی جگہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس وقت ہر کلیدی صنعتیں نیم سرکاری (Semi Government) نوعیت رکھتی ہیں، وہ حکومت کی قائم کردہ ہیں، لیکن اس وقت یہ یہ رہا ہے کہ ان صنعتوں میں بھی کئی شے (Private Sector) کے تمام تقریباً حصے بڑے بڑے سرمایہ داروں نے لے رکھے ہیں، اور اس طرح جو صنعتیں اپنی ابتداء ہی سے قومی ملکیت میں ہیں، ان سے بھی بڑے سرمایہ دار نفع اٹھا رہے ہیں۔ اگر حکومت اس صورت حال کو بدل کر یہ اعلان کرے کہ ایسی صنعتوں کے حصے صرف ان لوگوں کو دیئے جائیں گے جن کی آمدنی ایک ہزار روپے سے کم ہے تو ان صنعتوں کے منافع میں ہم آزادی شریک ہو سکیں گے اور اس طرح جسے اس کے کہ ان قومی صنعتوں کا منافع بھی سرمایہ دار اٹھائیں، یہ دولت عوام تک پہنچے گی۔

اس صورت حال کا شرعی حوالہ اس لئے ہے کہ یہ صنعتیں ابتداء ہی سے حکومت نے قائم کی ہیں، اور اس حیثیت سے اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جس شخص سے چاہے شرکت کا معاہدہ کرے اور جس سے چاہے انکار کر دے۔ آج اگر میں کوئی کاروبار شروع کروں تو جس طرح مجھے اپنے شرکا منتخب کرنے کا پورا اختیار ہے، اسی طرح یہ اختیار حکومت کو بھی ملے گا۔

یہ ”تجویز“ ”تائیم“ (قومی ملکیت میں لینے) سے بالکل مختلف ہے، کیوں کہ اس میں صنعت ابتداء کوئی غیر سرکاری شخص قائم کرتا ہے، پھر حکومت اس پر زبردستی قبضہ کر لیتی ہے۔

اس تشریح سے واضح صاحب کا وہ مشکل بھی رفع ہو جاتا ہے جو انہوں نے اس تجویز پر اپنے مضمون کے آخر میں لیا ہے کہ ”یہ اصول کہ مال کے استعمال اور تنہیہ کے ایک جائز طریقہ پر پابندی لگائی جاسکتی ہے، اس کی سند اور اثر صرف کے یہاں اس کی نظیر کیا ہے جس پر اس کو قیاس لیا جاسکتا ہے؟“ — مذکورہ تشریح سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس تجویز کا مقصد مال کے استعمال اور تنہیہ (Investment) پر پابندی لگانا نہیں، بلکہ ہر کاروبار شروع کرنے والے کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ شرکت کا معاہدہ کرنے سے نئے افراد کو منتخب کرے، اس تجویز میں اسی اختیار کو استعمال کیا گیا ہے، کہ ان بھی حکومت کسی شخص کے حصے قبول کرنے کے لئے مستحق

شرائع عامہ کرتی ہے، ظاہر ہے کہ اسے استعمال اور تنجیہ پر پابندی نہیں لگایا گیا۔

زمین کا ٹھیکہ۔

ڈاکٹر صاحب نے مضمون کے دوسرے حصے میں زراعت سے بحث فرمائی ہے اور اس سلسلے میں دو تجویزیں غور کے لئے پیش فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ مفاد کے پیش نظر کراء الارض (زمین کا ٹھیکہ) کو عام قرار دے دیا جائے دوسرے یہ کہ ملکیت زمین کی کوئی ایسی حد مقرر کر دی جائے جس سے زمینداری کا ختم ہو جائے۔

جہاں تک کراء الارض بالذہب (روپیہ کے ذریعہ زمین ٹھیکہ پر رہا) کا تعلق ہے۔ یہ درست ہے کہ ابن حزمؒ نے اسے ناجائز قرار دیا ہے، لیکن ان کے اس مسلک کے خلاف صحیح اور صحیح احادیث اس کثرت کے ساتھ وارد ہوئی ہیں کہ ان کے حق میں رائے دینا بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ، امام مالکؒ، اور امام احمدؒ ہی نہیں، بلکہ امت کے تقریباً تمام علماء و فقہائین ان کے خلاف ہیں، صحابہ کرامؓ میں سے کوئی ایک سمجھتا بھی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے اس مسلک کو القید کیا ہو۔ قاضی شوکانیؒ جو خود اہل ظہر میں سے ہیں وہ بہت سے معاملات میں ابن حزمؒ کی تائید کرتے ہیں، اس مسئلے میں ابن منظورؒ کے حوالے سے لکھتے ہیں:-

اد، اصحابہ اجماعوا علی جواز کراء الارض بالذہب والفضة ونقل ابن

مخال اتفاق فقہاء الامصار علیہ

تمام صحابہ کرامؓ پر اجماع متفق ہو چکا ہے کہ سونے چاندی کے عوض زمین کو کرایہ پر دینا جائز ہے اور ابن بطالؒ نے تمام حلقوں کے کامیاب اتفاق نقل کیا ہے۔ یہاں تک کہ جس حدیث کے اطلاق سے ابن حزمؒ نے استدلال کیا ہے اس کے روایت کرنے والے تمام صحابہؓ کراء الارض کے قائل ہیں۔ وہ علامہ ابن حزمؒ کا معاد سو ان کے بارے میں پوری علمی رعنا جاتی ہے کہ وہ بہت سے معاملات میں ان کے تفویضات کو بھی قبول نہیں کیا۔

پھر ڈاکٹر صاحب نے ابن حزمؒ کا مسلک اختیار کرنے کی تجویز زمینداروں کے ظلم و ستم کی بناء پر پیش کی ہے، لیکن اگر اس تجویز پر بالفرض عمل کیا جائے تو اس کی رو سے زراعت جائز

رہے گی اور خشک ناجائز ہو جائے گا۔ حالانکہ ہمارے معاشرے میں زمینداروں نے غلط و ستر کا اصل نشانہ سوا زمین ہونے پر خشک کر دیا ہے۔ اگر کاشت کرنے والے میں تباہی سے کم ہیں، وہ سب اس پر زمیندار کے قابو و نظر میں ہوتے کہ نہیں غلط، ستر کا نشانہ بنائیں، ان کا جس توانا غریب حصار میں پھنسا ہے جس کی حیثیت سامان ساق کے غلام و مردودان کے حسب زمینداروں کی، حیثیت کی ہو ہی ہے۔ لہذا موجودہ معاشرے میں جہاں معاش کے لحاظ سے بھی ان تجویز کا کوئی اثر و فائدہ سمجھ میں نہیں آتا۔ زمینداروں کے مردود و غلام و ستر کا صحیح طلاق تو دوسری فکر میں ہی آتا ہے جو اہل خانہ کے رہنما ۱۹۵۷ء کے آرڈیننس میں بیان کیا گیا ہے۔

تحدید ملکیت اراضی

آخر میں ہم صاحب نے زمین کی تحدید ملکیت کا سوال اٹھایا ہے، اس سلسلے میں ہماری گزارش یہ ہے کہ تحدید ملکیت کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ گزروں و درختوں کے حسب سے کوئی حد مقرر نہ کر دیا جائے جس کے پاس اس سے زائد زمین ہو وہ زمین کی جائے۔ اور ستر و کسی نہ اس سے زیادہ اراضی، انسانی اہانت نہ دی جائے۔ تحدید ملکیت کا یہی مفہوم آج کل عام سمجھا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ بعض سائزر کی مختلف جہاتیں بھی اس میں پیش کر رہی ہیں، انہی تاریکی راستہ میں یہ طے نہ پڑا حیثیت کے مطابق ہے اور نہ موجودہ ملکیت میں اس سے تحدید کا مفہوم حاصل ہو گا۔ سابق صدر ایوب صاحب نے زمانے میں بھی ارضی کی حد پانچ سو یلا مقرر نہ کر دی تھی لیکن کیا آج بھی ایک ایک شخص کے تصرف میں ہزاروں ایکڑ زمین نہیں ہے؟ اس تحدید کا مقصد صرف یہ ہے کہ بڑے بڑے زمینداروں نے اپنی زمین کے مختلف حصے اپنے اپنے کاشتکاروں اور دہریوں کے نام منتقل کر رکھے ہیں جنہیں ستر ملک یہ سمجھتی نہیں ہے کہ سرکاری ملکات میں ان کے نام نہ ہوں زمین لائق ہوتی ہے۔

اس کے برخلاف تحدید ملکیت کے نام سے ایسے طریقے بھی ہیں جن میں گزروں اور درختوں کے حصہ ... نہ تو ملکیت کی کوئی حد مقرر نہیں کی جائے گی، جس میں ان کو اختیار ہو گا کہ جو قبیلہ آج تک ایک سو گا کہ ایک طرف بڑے بڑے زمینداروں کے گزروں کو خود بخود حسب حدود میں آجائیں گے اور دوسری طرف ان زمینداروں کی وجہ سے جو تصدات غریب عوام کو پہنچ رہے ہیں ان کا اندازہ ہو جائے گا۔ دولت مند زمین کی شکل میں ہو یا غریب کی شکل میں، اس مقام

سے مناسب اور معقول حد میں رکھنے کے لئے اسی قسم کے اقدامات پر زور دیا ہے اور گیت کے اعتبار سے کہیں بھی اس کی کوئی دشمنی حد مقرر نہیں کی۔ لہذا جن جماعتوں نے سو یا دوسو ایکڑ کی حد مقرر کی ہے، جلدی نظریں دانی یہ تحدید بھی شریعت کے خلاف ہے۔ کتاب و سنت اور امت کے دودھ سوسالہ قہار میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ البتہ سوجہ ۱۰ حالات میں مندرجہ ذیل اقدامات ایسے ہیں جن سے ذریعہ بڑی بڑی دشمنی، خود بخود تقسیم ہو سکتی ہیں۔

(۱) جن زمینوں میں وراثت سالسا سال سے جلدی نہیں ہوئی، ان میں ازب اسلامی احکام کے مطابق وراثت ٹھیک ٹھیک جلدی کر دی جائے۔ تو بہت سی زمینیں تقسیم ہو کر اپنے صحیح مستحقین تک پہنچ جائیں گی۔

(۲) جس زمین کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اس کے قبضے نے ہاتھ طریقے سے حاصل کی ہے، اسے واپس لے کر عوام میں تقسیم کر دیا جائے۔

(۳) جتنی زمینیں اس وقت ہاتھ مقرر ہو رہی ہوئی ہیں (اور اس وقت رہن کی تقریباً تمام صورتیں ہاتھ ہی ہیں) انہیں چھڑا کر واپس قرض دار کو دلوا دیا جائے۔

(۴) آئندہ اسلام کے قانون وراثت کی پوری پابندی کو عملی کر دیا جائے۔

(۵) فعال جائیداد کے طریقوں کو سہل بنایا جائے اور زمینوں کی آزادانہ خرید و فروخت کی حوصلہ افزائی کی جائے۔

یہ قسم کے قانونی احکام کے ذریعہ ہی چند سالوں میں بڑی بڑی دشمنیں مناسب اقداروں میں توہیں ہو سکتی ہیں۔

پھر یہ بات ہر عرصہ پر یاد رکھنی چاہئے کہ دنیا میں ہر جلدی کا اعلیٰ قانون کاؤنڈا نہیں ہوتا۔ طبقاتی کشش کو برادے اور طبقہ میاں کرنے کے بعد حالات کی مصدقہ صورت مشکل ہے۔ اس کے بجائے شریعت کی آف کو لہذا اس کے قانون کے مددہ اتفاق سے بھی کام لیا جائے تو بہت سے مسائل ممکن رہنا دارانہ بنیاد پر بھی حل ہو سکتے ہیں۔ جو نوم ۵۸ء میں اپنی دولت کے پوشیدہ ذخیرہ خود بخود ظاہر کر چکی ہے۔ اگر اسے پوری طرز امتداد میں نے کر اس کی ذہنی تربیت کی جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جائیداد ضرورت زمینیں بھی خوش دلی کے ساتھ پیش نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ مالکان زمین کو مضامند کر کے ان سے بعض قصاصت زمین حاصلہ کے ساتھ بھی حاصل کئے جاسکتے ہیں، حضرت محمد نوری رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے

دور حکومت میں اس قسم کی ضرورت پیش آئی تھی تو انہوں نے جہاں لوگوں کی زمینیں
 پیچنے کے بجائے بھینسا کے پورے قبیلہ کو اخوت کی بنیاد پر راضی کیا، اور بعض سے بلا معاوضہ
 اور بعض سے معاوضہ کے ساتھ زمینیں حاصل کیں۔ اس یہ طریقہ آج بھی اختیار کیا جاسکتا
 ہے۔

ہم نے اپنے نقطہ نظر نجات اختیار کے ساتھ جوش کر دیا ہے، اگر دوسرے اہل علم حضرات ان
 موضوعات پر تفصیل کے ساتھ اظہار نہیں فرماتے تو ابلاغ کے صفحات حاضر ہیں۔
 اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه

کی مددی طاقتیں استعمال کر کے دجوں میں یہ تاز پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ سرمایہ داری کے علم و دہد کا واحد و متقابل سوشلزم ہے اور اگر اسی کو اختیار کر لیا جائے تو سرمایہ داری کی تمام لعنتیں دور ہو سکتی ہیں۔

لیکن جن لوگوں نے سوشلزم کا مطالعہ کیا ہے، وہ اسی بات سے پوری طرح باخبر ہیں کہ یہ ڈاکٹر خالصتہ پر ہیٹلر کے کی کرامت ہے، ورنہ سوشلزم نے سرمایہ داری کے خلاف ذہنی نفرت کے انکسار سے زیادہ کوئی خدمت انجام نہیں دی۔ یقین نہ آئے تو سوشلسٹ لڑائی کا مطالعہ کر کے دیکھئے، وہ اول سے سنے کر تاخر تک اس قسم کے جملوں سے بھرا ہوا نظر آئے گا کہ:

”سرمایہ داروں نے غریب مزدوروں کا فون چوس رکھا ہے“ — ”پوری قوم کی دولت چند خاندانوں میں جمع ہو کر رہ گئی ہے“ — ”سرمایہ دارانہ لوٹ کھسوٹ کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جاسکتا“ — ”کھانا مزدور کا اور زمین کسٹن کی ہوتی چاہئے“ — ”مزدور دولت پیدا کرتا ہے، مگر سرمایہ دار اسے لوٹ لے جاتا ہے“ — ”عوامی حکومت میں کروڑ پنیوں کی کوئی جھجھک نہیں“ — ”ہم مزدوروں کو ان کے حقوق دوا کر رہے ہیں۔“ وغیرہ وغیرہ!

سوشلسٹ حضرات کا سدا لڑ پڑ اسی قسم کے بے شمار جملوں اور ان کی تشریحات سے لبریز تو نظر آئے گا۔ لیکن سوشلزم کے پاس اسی صورت حال کا واقعی علاج کیا ہے؟ اس میں دولت کی یہ اونچ نیچ کس طرح ختم ہو گی؟ وسائل پیداوار کو قوت ملکیت میں بیٹے کے بعد مزدور اور کسٹن اپنی مشکلات سے کیوں کر نجات پائیں گے؟ ان کی حکومت قائم ہونے کی عملی شکل کیا ہو گی؟ دولت کی مساوات کس طرح پیدا ہو سکے گی؟ یہ سب وہ سوالات ہیں جو سیاسی غوروں کی گونج میں گم ہو کر رہ گئے ہیں، اور اگر کوئی شخص معقولیت کے ساتھ ان سوالات کو حل کرنا چاہے تو سوشلسٹ عناصر کے پاس اس کے لئے ”امریکی پیٹ“ کے قوسے کے سوا کوئی جواب نہیں ہے۔

سوشلزم کی بنیاد کلرل مارکس کی کتاب ”داس کیپٹال“ پر ہے جسے اشتراکیت کی بائبل سمجھا جاتا ہے۔ لیکن تین جلدوں کی اس عظیم کتاب کو شروع سے آخر تک پڑھنا چاہئے۔ وہ تمام تو سرمایہ دارانہ نظام پر فلسفیانہ تنقید سے بھری ہوئی ہے۔ اور چند مضمون اشاروں کے سوا اس میں

کوئی مثبت حدیث پر وگرام پیش نہیں کیا گیا۔

لے دے کر اگر سوشلسٹ عناصر کے پاس سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف کوئی مثبت تجویز ہے تو وہ یہ ہے کہ تمام وسائل پیداوار کو قومی ملکیت میں لے کر منصوبہ بند معیشت (PLA) (PLANNED ECONOMY) کی جائے جس میں وسائل کا استعمال اور فن کے دو مہانہ دولت کی تقسیم حکومت کی منصوبہ بندی کے ماتحت ہو۔ جس یہ ایک تجویز ہے جسے اس شعل کے ساتھ پھیلا یا جا رہا ہے کہ گویا "قومی ملکیت" کوئی طبعی حق ہے جس کے روشن ہونے ہی ظلم و ستم کی سدہ کی تاریکیوں کا نور ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد مزدور اور کسان کے گھر میں پہلا ہی اہل نظر آئے گا۔ مزدور اور کسانوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ زمینیں اور کارخانوں کے قومی ملکیت میں آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے ملک بن جاؤ گے، اور تم پر کسی سرمایہ دار کی بلا دستی قائم نہیں رہے گی۔ اور یہ بلاشبہ اشتراکی پروپیگنڈے کا مکمل ہے کہ اس مفید محنت کو اس نے اپنی شدت کے ساتھ پھیلا یا ہے کہ "قومی ملکیت" کا یہی مطلب یہ نام طور سے سمجھا اور سمجھا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ بعض سوشلزم کے گزرا فتنے بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کبھی کبھی قومی ملکیت کا نعرہ لگا دیتے ہیں۔ اور ذہن اس رخ پر سوچنے کے لئے آمادہ ہی نہیں ہوتے کہ "قومی ملکیت" سے مزدور بے چارہ کسی طرح کارخانے کا مالک ہو جائے گا؟ اور زمینیں غریب کسان کی ملکیت میں کیسے آ جائیں گی؟

فرض کیجئے کہ فکر ملک کی زمینوں اور کارخانوں کو قومی ملکیت میں لے لیا جاتا ہے تو اس کا سیدھا اور صاف مطلب یہ ہے کہ سہری زمینیں اور کارخانے افراد کی نجی ملکیت سے نکل کر حکومت کے قبضے میں چلے جائیں گے، اور حکومت ہی ان تمام وسائل پیداوار کی مالک ہو گی۔ سوز یہ ہے کہ اس اقدام سے مزدور اور کسان کے حق میں آفتوں کی تبدیلی کے سوا کیا فرق پڑا؟ پہلے کارخانوں کا کہ سرمایہ دار تھا اور وہ مزدور سے کام لے کر اسے اجرت دیتا تھا، اب کارخانوں کی مالک حکومت ہو جائے گی اور وہ بھی اس سے کام لے کر اجرت دے گی۔ کارخانے کی پالیسی میں نہ پہلے اس کا دخل تھا نہ اب ہو گا، کارخانے کے مٹانے میں نہ پہلے اسے ملکہ حقوق حاصل تھے نہ اب ہوں گے، تنخواہوں کا نہیں نہ پہلے اس کی آزاد مہنتی پر ہوتا تھا، نہ اب ہو سکے گا۔ پھر "غریب مساوات اور خوش حالی کی وہ کون سی جگہ ہے جو اسے پہلے آقا کی غلامی میں حاصل نہیں تھی، اور اس سے آقا کی غلامی کر کے حاصل ہو جائے گی؟

کہا جاتا ہے کہ سوشلزم میں جنوں کہ حکومت بھی مزدوروں کی حکومت ہو گی، اس لئے

کلاخوں کو اپنے قبضے میں لانے کے بعد وہ یقیناً مزدوروں کے ساتھ انصاف کرے گی۔ اور سوچو وہ سرمایہ داروں کی طرح ان کو جائز حقوق سے محروم نہیں کر سکے گی۔ لیکن آئیے ذرا یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ سوشلسٹ نظام میں "مزدوروں کی حکومت" کا کیا مطلب ہے؟

امریکی پریسیڈنٹ نے ساکھ لوج عوام کے دل میں "مزدوروں کی حکومت" کا تصور بھی کچھ اس طرح بھانسنے کی کوشش کی ہے کہ جیسے اس نظام کے تحت چین چلانے والے مشین میں اور بل بوتے والے کسان ایک بیک حکومت کی کرسیوں پر جا بیٹھیں گے اور ملک کے سیاہ و سفید کے ملک بن کر ملک بھر کی جمہوریوں کو غلوں میں تبدیل کر دیں گے۔ لیکن واقعات کی دنیا میں آکر دیکھیں کہ اس "مزدور کی حکومت" کا عملی نقشہ کیا ہے گا؟ ہو گا صرف یہ کہ ملک کے دس کروڑ مزدوروں اور کسانوں میں سے صرف چند افراد پر مشتمل ایک پارٹی بنے گی، جس میں ملک کے کروڑوں مزدوروں اور کسانوں میں سے بیشک تین چار فیصد آدمی شریک ہو سکیں گے، پھر یہ پارٹی اپنے اندر سے انتخاب کر کے جس بکٹیں آدمیوں پر مشتمل ایک وزارت بنائے گی، اور یہ بکٹیں آدمی عوامی مسئلہ ملک کے سیاہ و سفید کے ملک ہوں گے، ان ہی کے قبضے میں ملک بھر کے کارخانے ہوں گے ان ہی کے قلم میں ملک کی ساری زمینیں ہوں گی، ان ہی اپنے ماتحت افراد کے ساتھ مل کر ساری پالیسیاں بنائیں گے۔ وہی عام مزدوروں اور کسانوں کی ابر حق اور اشیاء کی قیمتیں متعین کریں گے، اور ری پبلیک وہ پارٹی جس نے اب جس بکٹیں افراد کو منتخب کیا تھا، سو اس کا کام صرف یہ ہو گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مل بھر میں ایک مرتبہ اپنا اجلاس (۱) منعقد کر کے حکومت کی پالیسیوں کی تصویب کر دے یا زیادہ سے زیادہ کسی فیصلے پر تصدیق کر کے گنڈھ جائے اور بس!

اب رہے وہ گرد و دلی مزدور اور کسان جنہوں نے اپنی حکومت قائم ہونے کے دعوے میں اپنا سب کچھ اس پارٹی کے حوالے کر دیا تھا، سو حکومت کی پالیسیوں میں ان کے کسی اثری دخل کا تو سوال ہی کیا ہے، ان چاروں کی بجائے یہ ہے کہ وہ حکومت کے کسی فیصلے کے خلاف زبان کو حرکت بھی دے سکیں، لہذا اگر وہ ہیں بکٹیں ارباب اقتدار جو ملک کے سارے

(۱) بلکہ ارباب اقتدار کسی وجہ سے مناسب نہ سمجھیں تو سارا سال تک پارٹی کا اجلاس منعقد نہیں ہوتا۔ روس کی مثال پر غصے کے سامنے ہے۔

نظر قانون، ملاری ذمہ داری، دولت کے خزانوں اور پیسہ دار کے تمام وسائل کے حفاظت کے لیے، پارٹی کے چند بزرگ افراد کو تربید لیس قاضی میں مقرر کیا گیا ہے۔ اس سے کہ اس سے۔ ملک کوئی شخص نہیں ہے جو ان کے فیصلوں کے خلاف دم بھر کر سکے۔

اس صورت حال کی ایک بڑی ہی مختلف ہم سہایت دور حکومت میں پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے حکام کے تحت دیکھ چکے ہیں کہ کروڑوں عوام اپنی تقدیر چند بزرگ کی ذمہ داری کے سوا کچھ کرنے کے بعد اس بری طرح سے ہیں، اور یہ بڑی ذمہ داری کی وجہ سے بڑی ذمہ داری حکومت کی ہانی میں ہاں ملاسنے کی ہوا لائی گئی ہے۔ انہیں کہیں، فوقی یہ ہے کہ "بیادہی جمہوریت" کے اس نظام میں کروڑوں عوام کے فیصلے اور فیصلے پر مبنی ہو جانے کے باوجود انہیں وہ سبھی ساری جماعتیں دینے کے وقت پسے جانے سے منع کرنے، جبراً اور مظاہرے کرنے کا اختیار، اپنی جملہ طاقتیں، اور ان اختیار کی بدولت وہ اس میں بعد حکومت تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ طاقت نظام میں نہ انہیں کوئی سیاسی طاقت دینے کی اجازت ہوگی، نہ انہیں اور مظاہرے کرنے کی اور نہ توڑنے۔ چلے جس وقت کرنے کی، لہذا ان کی حیثیت باطل میں رہے کہ وہ کسی شہ جمل میں چلنے کے ساتھ ساتھ اس کے پانچ گنت دیئے گئے ہوں۔ اگر وہ حق ہوئے کی حالت میں مزید چلنے کی آزادی سے بھی محروم ہو جائے۔

یہ ہے وہ حکومت جسے "حروروں کی حکومت" کا نام ہے۔ مگر حروروں سے کہ جابجا ہے کہ اسے قائم کرنے کے لئے اپنے جان و مال کی قربانیاں ضرور پیش کرو، جو اس حکومت کے قیام میں آئے آئے "مرحاجہ حاجت" اور "حرور دشمن" قرار دیا اور اس کی مخالفت کو ختم کرنے کے لئے لپٹا تو میں دشمن سب سمجھ نہ ہو۔

"قومی تحریک" اور حروروں کی حکومت کا مطلب سمجھنے کے بعد اب آپ ایک حرور کے نقطہ نظر سے سوچئے کہ اس حکام میں حرور کا پابند کیا ہو گا؟ فرض لیجئے کہ اس حکام کے تحت ایک حرور کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری اجرت میری محنت کے مقابلے میں کم ہے، اور اس میں اضافہ ہونا چاہئے وہ جیسا اجرتیں دے سکتے ہیں، لہذا وہ دیکھ کر ناچنا چاہتا ہے تو سوشلزم کی وہی یہ حرور "حرور حکومت" میں اس کے لئے کیا راستہ ہے؟ اگرچہ یونین وہ انہیں بلا ملکہ، بلکہ وہ انہیں ترسنا، مظاہرہ کا کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کی اسے اجازت نہیں۔ اس سے کہ

سوشلسٹ نقطہ نظر سے یہ یونین سڑکی، ہڑتال اور مظاہرے تو ”سرکاری داری“ کے دور کی یاد دلا رہی ہیں۔ جب حکومت خود ان مزدوروں کی قائم ہو گئی تو اب ان ”مزدور دشمن سرگرمیوں“ کی اجازت کمال۔

اب اس کے لئے دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ جن خفاکار خانے کے ڈاکٹر کنوؤں کے پاس جائے اور ان کی خدمت میں اجرت بڑھانے کی درخواست پیش کرے، لیکن یہ ڈاکٹر کنوؤں سر یہ دلائل بظاہر کامل ملگے تو ہے نہیں جو اپنے اختیار سے اجروں میں کمی پیش کر رہے، اس کا پاس نکالنا جواب یہ ہے کہ اجرتیں بڑھانا میرے اختیار میں نہیں۔ یہ کام تو ”مزدور حکومت“ کا ہے۔ اب مزدور کے لئے یہی راستہ ہے کہ وہ ”اپنی حکومت“ کے دروازے پر دستک دے، لیکن اول تو جو حکومت ”مزدوروں کے وسیع تر مطالبات“ کے تحفظ اور ”مزدوروں کی خفیہ حکومت“ کے قیام جیسے اہم کاموں میں شب و روز مشغول ہے، اسے اپنی طرف متوجہ کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ مگر اگر فرض کیجئے کہ یہ مزدور مرید کر متعلقہ فسر یا دیگر تک پہنچ ہی جائے تو اس کے پاس یہ ہمارے کہ دینا بھر میں ”مزدوروں کی حکومت“ قائم کرنے کے لئے جن وسائل کی ضرورت ہے۔ وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک کہ عام مزدور اپنے ذاتی مفاد کی قربانی پیش نہ کریں۔ لہذا ”مزدور مفاد“ کا قیام یہ ہے کہ اجرتیں نہ بڑھانے بلکہ، نور مزدوروں کو چاہئے کہ وہ اپنا پیٹ کاٹ کر غیر اشتراکی دنیا کے ان مزدوروں کو ”مزدور حکومت“ کی بنیاد میں لانے کی کوشش کریں جو ابھی تک سامراج کی چکی میں پس رہے ہیں۔

لیجئے! اس بے چارے مزدور کی آخری امید بھی ختم ہو گئی اب اگر یہ سمجھتا ہے کہ ”مزدور حکومت“ اسے بے خوف باری ہے تو اس نے سب نیت کا کوئی راستہ نہیں، ملک بھر میں کوئی سیاسی جماعت موجود نہیں ہے جس سے وہ جائز فریاد کر سکے، فوری پھوڑا کر کسی دوسرے فارغانے میں بھی نہیں جاسکتا، اس لئے کہ وہ کھنڈ بھی ”مزدور حکومت“ کا ہے۔ اس پیشے کو بھی خیر باد نہیں کہا جاسکتا اس لئے کہ ”مزدور حکومت“ نے اسے یہ پیشہ سونپا کچھ کر دیا ہے۔ اور جب تک وہ خود اسے اس پیشے سے بچنے کی اجازت نہ دے وہ پیشہ نہیں چھوڑ سکتا، لہذا اب اس کے پاس اور کچھ سوا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری سالوں تک حکومت کی مقرر کی ہوئی اجرت پر گزار کر تارے، اور آئندہ اجرت بڑھانے کا نام بھی زبان پر نہ لانے والے درندہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسے ”مزدور دشمن سرگرمیوں“ اور ”سامراج کی

جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر کے جیل خانے میں بھیج دیا جائے۔

یہ ہیں ایک مزدور کے حق میں ”قومی ملکیت“ اور ”سوشلسٹ حکومت“ کے نتائج، مگر واقعات کی یہ تصویر کبھی کہ مدت معصوم نہیں ہوتی، یہ وہ تفصیلی دلائل کے ساتھ یہ بتائے کہ سوشلسٹ حکومت جیسا مزدور اپنی اجرت بڑھانا چاہیں، پیشہ تبدیل کرنا چاہیں یا سینہ دوسرے حقوق حاصل کرنا چاہیں، تو ان کے لئے طریق کار کیا ہوتا ہے؟ کارخانوں کے مہاجر میں ان کے لئے معقول حصہ ملے کی ضمانت کیا ہے؟ حکومت اگر بددیانتی سے اپنی سے کوئی ظالمانہ پالیسی اختیار کر لے تو اس کو تبدیل تیرے کر لیا جاسکتا ہے؟ حکومت کے وسیع اختیارات پر مزدوروں کی طرف سے کون سی روک تھام کی جاتی ہے؟ وپرتوں کا تعین کون کرے گا؟ کیا ہر گز معیار ہے کرنا ہے؟ اور ان شعبوں میں ملکی طور پر کام کرنے والے مزدوروں کی رائے کس حد تک منظر ہوتی ہے؟ اس وقت تک۔ ان سوالات کا معقول اور دلائل و تشریحی جواب فراہم نہ کیا جائے، اس وقت تک محض ”مزدوروں کی حکومت“ کے نام سے مزدور کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔

اس کے برخلاف اسلامی نظام نے تحت جو سماجی اصلاحات پچھلے شمارے میں تجویز کی تھیں، ان کی رو سے مزدور براہ راست کارخانوں کی ملکیت میں حصہ دار نہیں گئے اور حصص کے ایک بن کر قطع میں مناسب طور سے شریک ہوں گے، ان کی آمدنی کے دروازے زیادہ اور قومی اور ذاتی طور معاشرت کی عادی کی وجہ سے فراہمات کے راستے کم ہوں گے، پھر نیز واقعہ سوشلسٹ حضرات کے دس میں مزدوروں اور غریبوں کو کوئی سادہ رہے تو وہ معقولیت کے ساتھ یہ بتائیں کہ مزدوروں کو فلاح کے اس راستے کو کیوں اختیار نہیں کرتے جو ان کے حق میں مفید بھی ہے اور اسلام کے مضمون بھی؟ اور اس طریقے کو چھوڑ کر سوشلزم کے پیران نظام عیا کو مسلط کرنے سے چنبٹے کیوں گئے ہوئے ہیں؟ اس سلسلے میں مزید دو گہرا اشارات ہم افشاء اللہ آئندہ پیش کریں گے

واللہ اعلم بالصواب

اسلام، جمہوریت اور سوشلزم

”اسلام ائمہ مذہب ہے

جمہوریت ہماری سیاست ہے

اور سوشلزم ہماری معیشت ہے۔“

یہ وہ نعرہ ہے جسے پچھلے دنوں اہل دے ملک کی بعض سیاسی جماعتوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ پھیلا دیا ہے۔ اس نعرہ کی پہلی ہی طرح میں ”اسلام“ کا لفظ بظاہر یہ تاثر دیتا ہے کہ اس میں ”اسلام“ کو سب سے زیادہ نمایاں جگہ دی گئی ہے۔ لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ اس نعرے میں ”اسلام“ کی مثال بالکل ایسی شخص کی سی ہے جس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اسے تختہ منکھٹ پر بٹھا دیا گیا ہو۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تین جملوں کو پڑھ کر ”اسلام“ کا جو تصور ذہن میں آتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مغلذ اللہ اسلام بھی عیسائیت، یہودیت یا ہندو مت کی طرح پوجا پاٹ کی چند رسموں یا اخلاقی کے چند بکمل اصولوں کا نام ہے اور زندگی کے دوسرے سیاسی، معاشی اور معاشرتی مسائل سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی شخص عبادت کے چند خاص طریقوں کو اپنا لے تو اس کے بعد وہ اپنی حکومت اور اپنی معیشت کو جس نظام کے ساتھ بھی چاہے کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ وہ سہر میں بیٹھ کر اسلام کی تعلیمات کا پابند ہے۔ لیکن ائمہ اہل دے کی سی پڑھنے کے بعد اپنے لئے رزق کی تلاش کے وقت اسلام نے یا تو اسے رہنمائی دی ہی نہیں ہے، یا اگر دی ہے تو وہ (مغلذ اللہ) اتنی ناقص اور بیکار ہے کہ اس کے ذریعہ اس کے سیاسی اور معاشی مسائل حل نہیں ہوتے۔ لہذا وہ اس بات کا انکج ہے کہ اپنی سیاست میں جمہوریت سے، اور اپنی معیشت میں سوشلزم سے ”روشنی“ حاصل کرے۔

حال یہ ہے کہ اگر اسلام کا مفہوم یہی سمجھ لیا جائے تو پھر یہ دعوے آپ فضیل کرتے ہیں کہ

”اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اور اس میں انسان کی تمام موجودہ پریشانیوں کا حل موجود ہے۔“

پھر تو مکمل کر آپ کو کہنا چاہئے کہ اسلام نے عبادات و عقائد کے علاوہ زندگی کے کسی مسئلہ میں ہمیں کوئی ہدایت نہیں دی اور (۱۰۰۰۰۰۰۰) ہم اپنے سینوں میں قرآن و کتبے ہوئے بھی کا دل نہ کس اور ملازمے تک سے بھیک مانگتے پر مجبور ہیں۔

اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات صرف عبادات و عقائد تک محدود نہیں ہیں، بلکہ وہ زندگی کا ایک مکمل نظام ہے، تو پھر مسجد ہو یا بازار، حکومت کا عیوان ہو یا تفریح کا میدان، آپ کو ہر قسم پر صرف اور صرف اسلام ہی کی پیروی کرنی چاہئے گی، پھر اس غرض محل کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ مسجد میں پہنچ کر تو آپ بیت اللہ کی طرف رخ کریں، اور دفتر بازار میں پہنچ کر بائیسک اور بیٹنگ کو اپنا قبضہ و کعبہ بنالیں، آپ کو ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر انسانیت کے صرف اس حسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و ابرو کو دیکھنا ہو گا جس کی تعلیمات نے صرف مسکروں میں اجلا نہیں کیا، بلکہ اس سے نور ہدایت سے حکومت کے عیوان اور صحیبت کے بازار بھی یکساں طور پر جگمگاتے ہیں۔

بعض معرات اس نعرے کی تفریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں جس سوشلزم کو اپنا لیا گیا ہے وہ لادینی سوشلزم نہیں، بلکہ ”اسلامی سوشلزم“ ہے اور جس طرف ”جمہوریت“ اسلامی ہو سکتی ہے وہی طرح ”اسلامی سوشلزم“ کی اصطلاح بھی درست ہے۔

اس کے جواب میں ہماری گزارش یہ ہے کہ جہاں اصطلاح کا تعلق ہے، ہمارے نزدیک نہ ”اسلامی جمہوریت“ کی اصطلاح درست ہے اور نہ ”اسلامی سوشلزم“ کی، یہ دونوں نظام ”غریب کی لادینی فکر کی پیداوار ہیں۔ اور ان کے ساتھ اسلام کا پیوند لگانا ایک طرف اسلام کی قوانین سے اور دوسری طرف اس سے یہ اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں نظام جوں کے قوانین اسلام کے مطابق ہیں، لہذا نقصان کی حد تک تو یہ دونوں اصطلاحیں ہماری نظر میں نااہل اور مضائقہ انگیز ہیں اور مسلمانوں کو دونوں ہی سے پرہیز کرنا چاہئے۔

لیکن معنویت کے لحاظ سے ”اسلامی جمہوریت“ اور ”اسلامی سوشلزم“ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جمہوریت کے قلعے میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، (مثلاً عزم کے اقدار اعلیٰ کا تصور، بیسیلیپر کا خدائی احکام کی پابندی کے بغیر خود

مقدور وضع کاؤن: ہونا اور امیدوار حکومت کا از خود اقتدار کی طلب کرنے) لیکن جمہوریت کی وہ بہت سی باتیں اسلام کے مطابق تھیں، جن میں صرف عام میں جمہوریت کی بنیاد سمجھا جاتا ہے یعنی شہرانی حکومت تقسیم اختیارات، آزادی اظہار رائے اور عوام کے سامنے حکومت کی جواب دہی وغیرہ اب جو دمگ "اسلامی جمہوریت" کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس سے مراد نظام جمہوریت کی صرف وہ باتیں ہیں جو اسلام کے خلاف نہیں ہیں، ان کا نکل کر جو باقی بچتا ہے وہ "اسلامی جمہوریت" ہے انہوں نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ اگر جمہوریت ملت اور آخرت پر ایمان کا اگر جمہوری نظام حکومت کو جن کا قبول کر لیا جائے تو وہی اسلامی جمہوریت اسلامی بن جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ان کے نزدیک اسلامی جمہوریت کی خرابی صرف اس قدر نہیں ہے اس کا نظریہ پیش کرنے والے مادہ پرست اور غیر مسلم تھے جنہوں نے اپنی مادہ پرستی کا جوڑ جمہوریت کے ساتھ لٹا دیا تھا وہ اگر تمہید پر ایمان رکھنے والے لوگ اسے لبرل اختیار کر لیں گے تو اس کی خرابی دور ہو جائے گی، بلکہ ان کے نزدیک کچھ خرابیاں خود جمہوریت میں پائی جاتی ہیں۔ اور ان خرابیوں کو نکال کر باقی مادہ جسے کہ وہ "اسلامی جمہوریت" قرار دیتے ہیں۔

ان کے یہ قسم "اسلامی سوشلزم" کا نعرہ بلند کرنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ سوشلزم کے معانی خدا میں بذات کوئی خرابی نہیں، اس کی خرابی صرف یہ ہے کہ اس کے پیش کرنے والے مفکر خدا تھے اور انہوں نے اس مفکر خدا کا جوڑ سوشلزم کے ساتھ ملا دیا تھا۔ اب اگر اسی معاشی نظام کو مسلمان اختیار کر لیں تو اس کی خرابی دور ہو جاتی ہے۔ گویا سوشلزم کے معانی نظام کو جن کا توں لے کر اسی میں خدا، رسول اور آخرت کے عقائد کو شامل کر لیجئے تو وہی اسلامی سوشلزم اسلامی بن جاتا ہے۔

ور اگر یہ حضرات یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم نے سوشلزم سے غیر اسلامی اجزاء کو نکال کر اس کا نام "اسلامی سوشلزم" رکھا ہے تو اس سے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ ورنہ ان کا یہ دعویٰ وہ وجہ سے غلط ہے، نیک تو اس لئے کہ انہوں نے اپنے تجویز کردہ معاشی نظام میں سوشلزم کے معانی نظام کی تمام وہ باتیں باقی رکھی ہیں جو صحیح طور پر خلاف اسلام ہیں، سوشلزم کی بنیاد وسائل پر ادارہ پر ہے جو لیفہ کر لیتے پر ہے، اور یہ بات جس کو ان کے "اسلامی سوشلزم" میں بھی موجود ہے جس کی صداقت ان کے رہنما اپنی تحریر و تقریر میں پیش کرتے رہے، دوسرے اس لئے کہ سوشلزم کا صرف مذہبی فائدہ نہیں، بلکہ اس کا معاشی نظام بھی

مرے لئے گر پاؤں تک اسلام کے خلاف ہے۔ لہذا اگر میں میں سے غیر اسلامی اشیاء کو نکال دیا جائے تو حاصل تفریق کچھ بڑی نہیں ہے جسے ”اسلامی سوشلزم“ کہا جاسکے۔

اس کی مثال یوں کیجئے کہ ”اسلامی جسدیت“ کی اصطلاح بالکل یقینی ہے جیسے ”اسلامی بنکاری“ کی اصطلاح موجودہ بنکاری کا سارا نظام سود پر چس رہا ہے۔ اس نے یہ قدم بلاشبہ غیر اسلامی ہے، لیکن اگر اسی نظام سے سود کی گندگی کو خارج کر کے اسے مضبوطی کے اصولوں پر چلایا جائے تو کئی نظام اسلام کے مطابق ہو پائے گا، اب اگر کوئی شخص ایسے نظام کا نام ”اسلامی بنکاری“ رکھ دے تو اس کی اس اصطلاح پر تو اعتراض کیا جاسکتا ہے، لیکن معنویت کے لحاظ سے اس کی بات غلط نہیں ہے۔

اسی کے برخلاف ”اسلامی سوشلزم“ کی مثال ایسی ہے جیسے ”اسلامی سود“ اور ”اسلامی قلد“ اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ ”سود“ اور ”قلد“ کی خرابی صرف یہ تھی کہ اس کے موجد اسلام کے بنیادی عقائد کے پیش نہیں تھے اب ہم ان کے نظریات میں سے تمام غیر اسلامی اشیاء کو نکال کر دیتے ہیں اور توحید، رزق اور آخرت کو مان کر سود کھاتے اور قلد کھینچتے ہیں، لہذا ہمارے سود و قلد کا نام اسلامی سود و قلد ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بہت سے دھڑے متحکم خیز ہوگی، اس لئے کہ سود و قلد سربا یا خلاف اسلام چیزیں ہیں، اور ان میں سے خلاف اسلام اشیاء کو نکال دیا جائے تو کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جس کا نام ”اسلامی سود“ یا ”اسلامی قلد“ رکھا جاسکے۔

لہذا اسلامی جسدیت کی اصطلاح لفظی طور پر غلط سہی، لیکن معنی کے اعتبار سے ”اسلامی سوشلزم“ کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا بعض حضرات یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم نے ”اسلامی سوشلزم“ کی اصطلاح اس لئے اختیار کی ہے کہ ماضی میں بہت سے لوگوں نے سرمایہ دارانہ نظام کو اسلام کے مطابق جیت کرنے کی کوشش کی ہے، اس اصطلاح سے صرف یہ جتنا قصور ہے کہ اسلام سرمایہ دارانہ نظام کا حامی نہیں۔ لیکن یہ دلیل بھی انتہائی بزدلی اور کمزور ہے، کیونکہ ایک غلط فہمی کو رفع کر کے دوسری غلط فہمی پیدا کر دینا حق و غرض کون سی منطق کا تقاضا ہو سکتا ہے؟ اگر واقعہً مقصد یہی واضح کرنا ہے کہ اسلام سرمایہ دارانہ علم و حکم کا حامی نہیں تو پھر اس کے لئے ”اسلامی سوشلزم“ کے بجائے ”اسلامی عدل عرفی“ (ISLAMIC SOCIAL JUSTICE) کی اصطلاح استعمال کی جاسکتی ہے۔

پھر اسی نعرے میں اسلام اور جمہوریت کو سوشلزم کے ساتھ مصوبیت سے شہرہ شہرہ کر کے پیش کیا گیا ہے، گویا ان دونوں چیزوں کا سوشلزم کے ساتھ کوئی تضاد نہیں ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اشتراکیت نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ نہ تو کسی مرتبے پر اسلام سے ملے خلافاً ہے اور نہ کسی مقام پر جمہوریت اسے جہم کر گزری ہے، اسلام ہاشمیہ یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں دولت کی منصفانہ طریقے پر تقسیم ہو اور سربایہ دارانہ نظام میں جو دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جاتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ وسیع دائروں میں گردش کرے، لیکن اس مقصد کے لئے جو خلافت طریق کار سوشلزم نے تجویز کیا ہے، اسلام اس کا بھی کسی طرح رد و نام نہیں، اس لئے کہ مسائل پیداوار کو دیکھ کر یہ یقین آ کر حکومت کے چند افراد کے ہاتھوں میں سما دینے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ ملک کی ملکی دولت ایک بڑی سربایہ دار جماعت کے حوالے ہو جائے، اور عام آدمی اپنا بیٹ بھرنے سے لئے چیلے سے زیادہ اس کے رعب و کرم کا محتاج ہو کر رہ جائے، لہذا انفرادی ملکیت کی جس نفی پر سوشلزم کی بنیاد ہے، اصحاب چند قدم بھی اس کے ساتھ نہیں چل سکتے۔

اسی طرح سوشلزم کی تہذیب کا وہ ہے کہ جمہوریت بھی کبھی اس کا ساتھ نہیں دے سکی، جمہوریت کی روح "آزادی نظائر رائے" پر قائم ہے۔ اور سوشلزم نظام زندگی میں یہ ایک لیا لیتا ہے جس کا وجہ انسانی کوئی چیز نہیں ہے۔ سوشلزم اس جگہ بھی قائم ہوا ہے، جو دقتوں کے ذریعہ قائم ہوا ہے۔ اس نے پیچھے نظر و رائے کا گڑبگڑت کر اپنا بھروسہ رکھنے کی کوشش کی ہے، اس کے خود چند حواجز نے اس آواز کو بھی گوارا نہیں کیا جو اس پر تنقید کرنے کے لئے اٹھی ہو۔ اور اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ اشتراکی نظام میں جو "مقصود" "معیاریت" قائم کی جاتی ہے وہ شدید ترین آمریت کے بغیر قائم ہو سکتی ہے نہ باقی رہ سکتی ہے۔ یقیناً نہ آنے تو ان حکمران کے حذات پر نہ دیکھتے جن سوشلزم نے نظام کو نافذ کیا گیا ہے، کیا وہاں اشتراکی وائی کے سوا کوئی اور سیاسی جماعت پنبہ نکلتی ہے؟ کیا وہاں مزدور کو حق ہے کہ وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لئے کوئی چھوٹی سی جماعت بن لے؟ کیا وہاں کا مزدور حکومت سے کسی فیصلے کے خلاف ہڑتال کر سکتا ہے؟ کیا وہاں کے پرہیز کو آزادی ہے کہ وہ برسر اقتدار جماعت سے خلاف چوں بھی کرے؟ اگر ان سوالات کا جواب نفی میں ہے تو پھر آخر وہ کون سی جمہوریت ہے جس کا جہز سوشلزم کے ساتھ ٹاپا گیا ہے؟

خود کا وہ جنوں رکھ دینے کا خود
جو چاہے آپ کا حسن ترشہ سزا کرے

ہم چاہتے ہیں کہ بہت سے وہ حضرات بھی اس نعرے کے ساتھ ہم آواز ہو گئے ہیں جو
 ذہنی اعتبار سے سچے اور بچے مسلمان ہیں۔ اور اسلام کو چھوڑ کر کوئی جنتِ ارضی بھی انہیں پیش
 کرے تو وہ اسے قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ سوشلزم کے فریب میں
 صرف اس لئے آگئے ہیں کہ اس "جنتِ شہاد" پر "اسلام" کا سائن بورڈ لگا دیا گیا ہے۔
 ایسے حضرات سے ہم خاص طور پر دردِ مندانہ انتظار کرتے ہیں کہ وہ مندرجہ بالا مذاہق پر فوراً
 فرمائیں اور "اسلامی سوشلزم" کی تاریخ کا مطالعہ کر کے یہ دیکھیں کہ اس نے اسلام اور
 مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے ہیں؟ اور اسلامی اقدار کو کس طرح یک ایک کر کے پھال کیا
 ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیاں ہر شبہ قلبی غرض ہیں، اور ہر دھڑکتے ہوئے دل میں ان کو
 مٹانے کا جذبہ ہونا ہی چاہئے۔ لیکن یاد رکھئے کہ غریب مزدور اور کسان تو اس کو سکون، صرف
 غریبوں کے اس چارہ ساز — صلی اللہ علیہ وسلم — کے دامن میں مل سکے گا جس نے بھی
 جنت بھر کر کچھ نہیں کھایا، فقرِ اکبریت کی معمولی سی گرنے کے بعد اس کی مثال اس پر تو سے
 مختلف نہیں ہو گی جو کھوئی ہوئی دیکھتے ہیں کہ کتنی ہوئی جگہ میں جا کرے۔

و ما علینا، لا البلاغ

ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ لیکن جو شخص حقیقت پسند ہو گا وہ اس نتیجے پہنچے بغیر نہیں دے سکے گا کہ انجینئر
کی یہ کمائی درحقیقت بہت کم ہے۔ مگر مگر معمولی کمائی کا واسطہ نہیں بلکہ اس میں مہلک مہلک کی
حریفی، ذہنی اور جسمانی محنت کا سزا بھی شامل ہے جو اس نے انجینئرنگ کی تعلیم اور تجربہ حاصل
کرنے میں صرف کی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے آمدنی کے اس فطری تفاوت کا انکار کر کے بھی فصل معاشی
مساوات قائم کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ دہا اس فطری تفاوت کو معقول، منصفانہ اور فطری حدود
میں رکھنے کے لئے ایسے اقدامات کئے ہیں جن سے ذریعہ یہ تفاوت ظلمانہ مہلک مہلک کی شکل
انتہا کر کے کئی غریبوں پر ظلم نہ پہنچے۔

اس تاثر فطری تفاوت کو معقول اور منصفانہ حدود میں رکھنے کے لئے اسلام نے یہ طریقہ
انتخاب کیا ہے کہ تمام اشیاء (GOODS) اور خدمات (SERVICES) آزاد مساوات
کے بازار (FREE COMPETITION MARKET) میں بیچ کر (رسم و
طلب کی فطری قوتوں کے واسطے سے) اپنی قیمت آپ متعین کریں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آمدنی
کے تفاوت کو اعتدال۔ انصاف اور مساوات کی حدود میں رکھنے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔
کسی بھی انسان کے پاس ایسا کوئی معیار نہیں ہے جس کے ذریعہ وہ اشیاء اور خدمات کی سوائے صد
مناسب قیمتیں مقرر کر سکے، لہذا جس طرح اشیاء و خدمات کی ذاتی قدر (INTRIN-
SIC VALUES) اور ان کے افادہ (UTILITY) کا تفاوت فطری ہے۔ اور اسے
جانچنے کے لئے کوئی متعین پیمانہ نہیں ہے۔ اسی طرح ان کی بازاری قیمتوں (MARKET
PRICES) کا تفاوت بھی انسان کی تعین سے بالاتر ہے۔ صرف رسم و طلب کے فطری
عوامل ہی اسے بازار میں اس تفاوت کی شرح متعین کر سکتے ہیں۔

یہ معقول اور منصفانہ معیشت کی طبعی رفتار ہے۔ اور جہاں کہیں اس طبعی رفتار پر کوئی
مصنوعی روک مقرر کی جاتی ہے۔ ان جگہ انسانوں کی آمدنی کا یہ تفاوت غیر منصفانہ اور حد سے
زائد ہو گیا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں سود، سہ، اور فائدہ کاروبار عام بازار کی آزاد مساوات کو
فہم کرنے کے اس میں چند افراد کی اجارہ داریاں قائم کر دیتا ہے۔ جس میں رسم و طلب کی قوتیں
عوام کے حق میں مقبوض ہو کر صرف سرمایہ داروں کا ساتھ دیتی ہیں، اور اس طرح اشیاء اور
خدمات کی قیمتیں آزادی کے ساتھ باہر سے متعین نہیں ہوتیں، بلکہ سرمایہ دارانہ تمام فائدہ
دراں میں اس منصوبہ کے تحت مقرر ہوتی ہیں جس کا نانا بارہ خالص اپنے ذاتی منافع سے بچاؤ

کرتا ہے۔ اس کا مادی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوہم کی آمدنی کا خدوت اپنی فطری حدود میں رہنے کے بجائے قدر زیادہ ہو جاتا ہے کہ دولت کا دارا بہاؤ چند سربایہ وادوں کی سمت پھیر جاتا ہے اور عوام کی سمت کھینچ دے دولت کے تمام ذرائع خشک ہوتے چلے جاتے ہیں۔

اس صورت حال کا اصلی علاج یہ تھا کہ دود، مسٹر، اقلیدر پرست کے سسٹم کے ذریعہ جو اجارہ داریاں بازار کی آزادی کو ختم کئے ہوئے ہیں، انہیں توڑ کر آزاد مسابقت کی فضا پیدا کی جائے جس میں رسد و طلب کی قیمتیں اپنے پورا عمل و کھنڈر قیمتوں کے کلام کو معادل طریقے سے استوار رکھ سکیں۔ لیکن سوشلسٹ نے اس حقیقی طریقے کے بجائے ایک دوسرا معنوی نظام مقرر کر دیا جس میں حکومت نے رسد و طلب کی فطری قوتوں کی بجائے سرپوشی ہمیشہ کو حکومت کی پارٹی کی منصوبہ بندی کے تابع بنادیا اور قیمتوں اور تجارت کا نظام بھی اسی کے حوالے کر دیا۔

شروع میں یہ طریقہ اس سے اختیار کیا گیا تھا کہ آمدنی کے تفاوت کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ اس بات کے افادات بھی تھے کہ آمدنی میں اب ہمیں مساوات کا حق کر دی جائے گی، لیکن آمدنی کا جس قدر خدوت فطرت کو کھانا تھا، جب اسے ختم کر لے کر قدرت نہ ہوئی تو "معتول" تفاوت "کو بلور" تک بحال کئے سمیر کر دیا گیا اور کہا گیا کہ در کسٹرم مساوات پرستی کا دشمن ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس اصول کے عملی اطلاق کے لئے انسانوں کے پاس کوئی ایسا چارہ نہیں تھا جو معقول اور غیر ضروری، مصلحت اور غیر مصلحت تفاوت کے درمیان واضح حد بندی کر سکے۔ رسد و طلب کی آزاد اطرین قیمتیں جو یہ حد بندی کر سکتی تھیں، انہیں چیلے ہی ختم کر دیے گئے تھے۔ سرکاری منصوبہ بندی کا وہ معنوی نظام جو بلا سہارہ برائے برائے کی ذاتی خصوصیات و ان کے مختلف تفریبات کے مطابق چلنے اور نیچے رہنے کی پوری سزا جیت رکھتا تھا، ان فطری قوتوں کی بند نہ لے کر برائے ان کی دستوں سے ہارا ہیں۔ اس لئے اس مساوات کی تعمیر میں افراط و تفریط ہوتی رہی۔ جب خدوت کا دارا، اقلیدر، اقلیدر کھاؤ فٹھل چلا گیا، جس دیکھنے سے پانچ اور دس کا فوجی معقول قرار پایا تھا، اس دیکھنے کو "کے" بڑھا کر پانچ اور پندرہ کا تفاوت بھی مصلحتانہ قرار دے دیا گیا، اور یہ سہارے میں تک چلا۔ انتہائی مصلحت میں بھی "آمدنی کا فرق" ٹھیک اس سطح تک پہنچ گیا کہ سربایہ وادوں کا نظام میں قائم ہوئی تھی۔

اس سے یہ ہمت واضح ہو گئی کہ سربایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت دونوں نے لغت سے بغاوت کر کے معیشت کے پورے ڈھانچے کو معنوی طور سے مڑا کر رہنے کی کوشش کی ہے، اس لئے اعتدال اور وکازین دونوں میں سے کہیں قائم نہیں رہ سکا۔ اشتراکیت خود بخود معنوی

دل سے ادا و غوث کی اونچی بیخ شتم کرنے کے لئے جلی ہو، غمخیز سے غم موڑنے کے بعد
 بلاخر وہ بھی طبقاتی غلوں کے اس مقام پر پہنچ گئی جہاں سے اس نے بھانے کی کوشش کی تھی۔
 انقلاب مرحوم نے عین اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔

دست فطرت نے کیا ہے بن مہربانوں کو چاک
 مرا کی منتوں کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو

اسلام نے جو کہ قیمتوں اور اجرتوں کے نظام کو مصنوعی قیود سے آزاد رکھا اسے وسوسہ
 طالب کے خطرناک جواز پر مجبور نہ دیا ہے، اس لئے اس نے بھی اشتراکیت کی حریں معاشی مساوات
 کا بھوسہ دعویٰ تو نہیں کیا، لیکن آئینی کے غلوں کو کچھ اس طرح تعاف اور انہوال
 کی حدود میں رکھ ہے کہ دولت خود بخود معاشے میں ایک معقول تقاضا کے ساتھ گردش
 کرتی ہے، اور اسیر و غریب کا وہ حد سے بڑھا ہوا اثر پیچھے نہیں ہوتا جو سرمایہ دارانہ نظام، اور
 بلاخر اشتراکیت میں بھی لازماً پیدا ہو کر رہتا ہے۔

ہم نے ابھی بھی عرض کیا ہے کہ اسلام نے کبھی معاشی مساوات قائم کرنے کا
 دعویٰ نہیں کیا، اس پر شاید ذہنوں میں یہ خفیہ پیدا ہو کہ ہم ہمیشہ سے اسلام کی ایک
 لازمی خصوصیت مساوات سمجھتے آئے ہیں، ”اسلامی مساوات“ کا لفظ مسلمانوں نے ہمیشہ فخر کے
 ساتھ استعمال کیا ہے، اور ہر گس و بانگس یہ سمجھتا اور جانتا ہے کہ اسلام مساوات کا حامی ہے،
 اگر اسلام نے معاشی مساوات کا دعویٰ نہیں کیا تو پھر ان قرآن مجید کے آیتوں کا کیا مطلب
 ہے؟

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت اسلام جس مساوات کا ملبردار ہے وہ عظیم معنی میں
 ”معاشی مساوات“ نہیں، بلکہ معاشرتی مساوات ہے۔ ”اسلامی مساوات“ کا مطلب یہ ہے کہ
 اسلام میں تمام مسلمان اپنے معاشرتی اور تمدنی حقوق میں مکمل برابر ہیں، کسی کو کسی پر اپنی
 قومیت، اپنی نسل، اپنے خاندان یا اپنے حدود و منصب کی وجہ سے کوئی فزیت حاصل نہیں
 اسلام میں یہ بات گوارا نہیں کی جاسکتی کہ حکومت کا کوئی فرد کبھی اپنے باندہ منصب کی وجہ سے
 قانون کی گنج گرفت سے آزاد ہو جائے، یا ایک مل درخص شخص اگر ٹیکس دوار کرنے کی بنا پر
 کچھ ایسے معاشرتی اور تمدنی حقوق حاصل کرے جو ایک غریب شخص کو کبھی غرضی سے جرم میں
 حاصل نہیں ہیں۔

اس معاشرتی مساوات کا لازمی اثر معیشت پر بھی پڑتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے "عیشت میں یہ مساوات خود پیدا ہو جاتی ہے کہ اسلامی معاشرے میں ہر شخص کو کسب معاش کے عین مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ کوئی شخص دولت کا اہل و دار بن کر دوسروں کے لئے غلامی کے راستے بند کرنے کا بہانہ نہیں ہے بلکہ ان نیکان واقع سے جائز طور پر فائدہ اٹھانے کوئی شخص اپنی ذہانت اور صلاحیت کے جب دوسروں سے ذائقہ نکال لیتا ہے تو اسباب کی نظر میں وہ ہرگز خیر نہیں ہے اس کی آمدنی حلال ذیہب ہے۔ اور اسباب اس کی پوری طرح حفاظت کرتا ہے۔ اگر اس طریقے سے دوسروں کی آمدنی میں فرق پیدا ہو تو وہ ہرگز اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ یہ فرق فقہیت کے میں "ظنی" ہے۔ خود سرکارِ دہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ فرق سرور و تقاریر صحابہ کرام کے ہر دور میں موجود رہا۔ اور تمام اسلام کے پودہ سالوں میں کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جس میں یہ تعلقات "وہودت" نہ ہو جویت اس تعلقات نے کبھی امیر و غریب کے معاشرتی اور قہری حقوق میں فرق پیدا نہیں کیا۔ جو حقوق شان "عبد و رخصت" میں عرف اور ذبیح بن عباد" جیسے منافیہ کو حاصل تھے وہی حقوق "ابوہریرہ" "سلمان فارسی" اور بلال حبشی" کو بھی حاصل تھے۔ بلکہ بعض غریب حضرات اپنے علم و تقویٰ کی بنیاد پر عزت و شرف کے اعتبار سے اہلدار حضرات کے مقابلے میں کہیں زیادہ بلند مقام پر فائز ہوتے رہے ہیں۔

اس تفصیل سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو لوگ سوشلزم کی تائید میں بار بار "سوشلزم مساوات" کو بیچ میں لاتے ہیں۔ وہ ایک بڑے بھاری غلط فہمی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ سوشلزم جس معاشرتی مساوات کو اپنی منزل قرار دیتا ہے (لیکن نہ کبھی اس منزل تک پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے) اسلام نے اسے قہراً کرنے کا کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا۔ اس کے مساوات معاشرتی مساوات ہے سے کسی بھی طرح سوشلزم کی تائید میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔

سوشلسٹ اعتراضات

سوشلزم کے بارے میں ہم بار بار اپنے موقف کا اظہار کر چکے ہیں، ہمارے نزدیک، اور صرف ہمارے نزدیک ہی نہیں، اس ملک کے دین، گروہ، مسلمانوں کے نزدیک پاکستان میں اسلام کے سوا کوئی نعرہ، کوئی نظریہ اور کوئی نظام قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی بنیاد ہی صرف اسلام کے نام پر رکھی گئی ہے۔ لہذا یہاں امریکہ اور یورپ کے سرمایہ دارانہ نظام کو گوارا دینا جائز نہیں ہے، اور نہ روس اور چین کے اشتراکی نظام کو۔ ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ اس ملک کے عوام کی اکثریت یہاں اسی اسلام کو رو بہ عمل دیکھنا چاہتی ہے جو سرکارِ دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر تشریف لائے تھے۔ اس لئے ہر اس ملک میں اسلام کے عمل الرغم اشتراکیت، سوشلزم یا کمیونزم کے خرمے لگتے ہیں جو یہاں کے ہر باشندے کا فطری حق ہے کہ وہ ان افراد کے خلاف اقدام اٹھائے۔ اور ہر اس تحریک کی مذمت کرے جو یہاں کسی غیر اسلامی نظریہ کو پروان چڑھانا چاہتی ہو۔

ہم نے اشتراکیت کے خلاف لکھ کر اپنے اسی فطری حق کو استعمال کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہماری یہ تحریک ان حضرات کو پسند نہ آسکیں جو اشتراکیت کے بغاوتوں، بغاوتوں کا حامی ہیں۔ اور ان کا نظام کو یہاں قائم کرنے کے لئے اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔

ہماری ان تحریکوں پر مختلف قسم کے اعتراضات کئے گئے ہیں، ان اعتراضات میں سے بعض تو وہ مخصوص ملک، بند اعتراضات ہیں جو ساری دنیا کے سوشلسٹ اور کمیونسٹ اپنے مخالفین کے خلاف پروپیگنڈہ کرنے کے لئے استعمال کیا کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو ملکی نوعیت کے ہیں اور انہیں پیش کرنے کا منشاء افہام و تفہیم ہے، خدا، خدا اور پروپیگنڈہ نہیں۔ ہم دوسری قسم کے اعتراضات کی بطور خاص قدر کرتے ہیں، اس قسم کے بعض اعتراضات اور شبہات ہم تک پہنچے ہیں، ان کا عمل ان صفحات پر پیش کر رہے ہیں۔ اور دوسرے حضرات کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اگر ان کے ذہن میں اس موضوع سے متعلق کچھ اختلافات ہیں تو وہ پوری آزادی کے

ساتھ ہمیں ان کی طرف متوجہ کریں۔ ابتداء لفظ ہم پر سے غرض کے ساتھ ان کا جواب پیش کریں گے۔

رہے پہلی قسم کے اعتراضات۔ سو دراصل ان کا متنازعہ ہے کہ کیا کھانا ہے ہی نہیں، وہ تو چند چیلے ہوئے پٹے ہیں جنہیں پروپیگنڈے کی مشینوں نے خاص اہتمام کے ساتھ تیار کیا ہے۔ اور دنیا کے آج کے آج سے دوسرے سرے تک انہیں غزوہ بازی کے لئے موقع، یہ موقع بہت مل گیا جا رہا ہے، لہذا ان کا کوئی تحقیقی جواب دینا تو اس لحاظ سے بالکل فہل ہے کہ ان کے گھڑنے داؤں نے انہیں حقیقت کے لئے گھڑی نہیں ہے ان کا مقصد تو صرف اپنے مخالفوں کے خلاف نفرت پیدا کرنا ہے۔ لہذا کوئی شخص بڑا ان کا جواب دینا رہے مگر پروپیگنڈے کا یہ رنگ بند نہیں ہو سکتا۔

ابن جن مادہ لوح حواہ کو اس پروپیگنڈے سے مرعوب اور متاثر کیا جا رہا ہے۔ انہیں حقیقت ان سے آگاہ کرنے کے لئے ان غروں کی حسیت بیان کرنا ضروری ہے، اس لئے ہم یہاں پہلے اسی قسم کے اعتراضات پر مختصر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔

ہم پر سب سے پہلا اعتراض تو اشتراکیت کی کھلائی زبان میں یہ کیا گیا ہے کہ ہم ”سرمایہ داروں کے اہل“ ہیں، اور مزدوروں کی تحریک کے مقابلے میں سرمایہ داری کی حمایت کر رہے ہیں۔

جیسا کہ ہم نے عرض کیا، ان اعتراضات کا نشانہ صرف ہم کو نہیں، ہر اس شخص کو بننا پڑتا ہے جو اشتراکیت کے خلاف زبان کھولے۔ اسی وجہ سے اشتراکی عناصر ملے ملے دین کو یہ ہی طعنہ دیتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ محنت کشوں کے مقابلے میں سرمایہ داروں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔

لیکن جس شخص کے دل میں عدل و انصاف کی ادنیٰ رشتی موجود ہو، وہ اس مفید بصوت کو سمجھنے کی طاقت نہیں کر سکتا۔ اگر سرمایہ داروں کی حمایت سے ان کی مراد اس سرمایہ دارانہ نظام کی حمایت ہے، جو ملکی سامراج نے ہم پر مسلط کیا تھا اور جس نے غریب عوام کے خون کا ایک ایک قطرہ نمونہ کر صرف چند افراد کی پرورش کی ہے، تو کسی ایک عالم دین کا نام نہیں بتایا جا سکتا جس نے اس چلن کو نظام معیشت کی حمایت کی ہو۔ اس کے برخلاف ہندوستان کی دو سو سالہ تاریخ میں اس سامراجی نظام کے خلاف سب سے پہلے بغاوت کا علم

انہوں نے دانا اگر کوئی گروہ تھا تو وہ انہی علاقے حق کا متحد سٹاک تھا جنہوں نے ہندوستان پر سے
مغرب کے سیاسی اور فکری تسلط کو زائل کرنے کے لئے اٹھ جاننا، اپنا مال، اپنی آبرو اپنے شخص
جنت، اپنے معانات اور اپنے لوگوں کی پیش برقرار رکھیں ہیں کہ کون ہے جو اس
محلے میں ان سے زیادہ قربانی دینے کا دعویٰ کر سکے؟

ہاں یہ درست ہے کہ علامہ حق نے سرمایہ دارانہ نظام کو صرف دہان سے گالیاں دینے اور
اس پر چند مبہم اعتراضات کرنے کے بجائے غربی کی اس ہز کو بکڑا جس کے ذور سے سرمایہ
داروں کا شجرہ خبیثہ نکلا ہو گا ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ سرمایہ دارانہ نظام کی ساری
غریبوں کی بنیاد سود، قلم، سر اور اکتا ہے۔ یہی وہ راستے ہیں جن کے ذریعہ سرمایہ دار کے
پاس دولت کے تلاب پتے رہتے ہیں اور غریب انسان اس سے اپنے ہونٹ بھی ترشیں کر سکا
چنانچہ قیام پاکستان کے بعد سے لے کر اب تک تمام علماء متحد طور پر اپنی قادیانیں اس پر
صرف کرتے رہے ہیں کہ کسی طرح اس ملک سے سرمایہ دارانہ نظام کی یہ لاشیں ختم ہوں اور
ان کی جگہ اسلام کا متوازن نظام معیشت غلظت ہو جائے۔ ان کوششوں کے سسے میں انہیں
”تنگ نظر“ کے بھی ٹھٹھنے دینے گئے ”رجعت پسند“ اور ”وقف لوسی“ بھی سما گیا۔ لیکن جس
بات کو وہ حق سمجھتے تھے، یہ اونچے تصدیق انہیں اس کے اظہار سے نہ روک سکے۔ جو لوگ آج
جسے ذور خود کے ساتھ سرمایہ داری سے ظلمت اور غیور سے ہمدردی کے دعوے کر رہے
ہیں، اس وقت غریبوں کی بے گسی نے ان کے دل میں کوئی درد پیدا نہیں کیا، اس وقت بھی
لوگ تھے جنہوں نے رلو میں دکانیں کھلیں مگر کے اس سرمایہ دارانہ نظام کو سلا دیا تھا۔
انہوں نے لی اس ملک میں سود، قلم اور سر کی پشت پناہی کی، اور جو علماء غریبوں کو اس ظلم و
حکم سے نجات دلانا چاہتے تھے، انہیں ”تنگ نظر“ اور ”رجعت پسند“ قرار دے کر ملعون
کیا۔

لیکن یہ عجیب و غریب متعلق ہے کہ جن لوگوں نے سودی نظام معیشت کو ملک پر مسلط
رکھنے کی کوشش کی، وہ سرمایہ داروں کے ایجنٹ نہ ہوئے، جنہوں نے پاکستان سے قلم، انٹر فیس
اور فائننس پرست کے مروجہ حربے ختم کر لے کی مخالفت کی، وہ سرمایہ داری کے حامی ہو گئے،
جنہوں نے ساری عمر زمینوں کے سودی زمین اور سودی قرضوں کی وکالت کی وہ باگیاہ داری
کے مخالف نہ گملائے، جنہوں نے پورے ملک کی معیشت کو سڑ بازوں کے رحم و کرم پر
چھوڑے رکھا، وہ سرمایہ داری کی پشت پناہی کے بزم نہ ہوئے، جنہوں نے سرمایہ دارانہ نظام

کے سب سے بڑے مخالف — اسلامی نظام معیشت — کا ہر طرح براست روکا، ان پر سرمایہ داری کی حمایت کا اہم نہ لگا اور وہ علماء جو روزِ مول سے ان تمام لعنتوں کے مقابلے میں بیحد سپردِ رے اور جنہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کو حاکم کر دیا اسلام کا عادلانہ نظام لانے کی کوشش کی وہ سرمایہ داروں کے ایجنٹ قرار پا گئے صرف اس لئے کہ وہ سرمایہ داری کے ظلم و ستم کے بدلے اشتراکیت کا جبر و استبداد پسند نہیں کرتے تھے!

حقیقت یہ ہے کہ جس تک موجودہ سرمایہ دارانہ نظام کے ظلم و ستم کا تعلق ہے، علماء دین سے زیادہ اس کی مخالفت کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ علماء کی تحریر و تقریر، ان کے بیانات اور ان کی پیچیدہ عملی کوششیں اس بات کی گواہ ہیں کہ اصول نے بیش از حد دینی نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اب بھی وہ اس کے زیر دست مخالف ہیں اور آئندہ بھی مخالف رہیں گے، لیکن ان کے نزدیک سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اسلام کے نظام زندگی کو بے تمام و مکمل بخاند کر دیا جائے، کیوں کہ سرمایہ دارانہ ظلم و جور کا بہتّا منصفانہ حل اسلام کے پاس ہے، دنیا کے کسی نظام کے پاس نہیں ہے۔

خاص طور سے سوشلزم نے سرمایہ داری کی مخالفت کا جو راستہ اختیار کیا ہے، وہ ہنرے نزدیک نہایت معجزہ ہے۔ خطرناک اور انتہائی ہمارا کن ہے، سوشلزم بھی اسی مغربی طاقت کی پیروی ہے جس نے سرمایہ داری کاغذاب دنیا پر مسلط کیا تھا، اور اس کا مطلب بھی سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ کروڑوں عوام کی تقدیر چند سرکاری افسروں کے ہاتھ میں تھما دی جائے جو عوام کے صرف روپے پیسے پر ہی نہیں، بلکہ ان کے دل و دماغ پر ان کے ضمیر اور زبان پر اور ان کے جذبات و خواہشات پر پورے جبر و استبداد کے ساتھ حکمرانی کریں۔ انہیں سر سے لے کر پاؤں تک اپنے مفادات کا غلام بنا کر ان سے دشمن کے بے جفا کل پرزوں کی طرح بھر لیں۔ اور انہیں اشتراکی آمریت کے اس دولٹاک خبیثے میں کس ڈالیں جو انسانیت اس کے قلب و روح کا ہر اختیار حلب کر لینے کے بعد اس سے فریاد کرنے والی زبان بھی چھین لیتا ہے۔

سوشلزم کا یہ سراسر غیر انسانی نظام زندگی درحقیقت سرمایہ دارانہ نظام ہی کی ایک بدترین صورت ہے۔ جس میں ایک بڑا سرمایہ دار چھوٹے چھوٹے سرمایہ داروں کو بھم کر کے غریب عوام کے لئے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ موجودہ سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کرنے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ سوشلزم اور کمیونزم کے اس انسان کش نظام کا

بھی پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ ہمدی کو خشن کا بیجہ اس کے
سوا کچھ نہیں ہو گا کہ ایک عزم و غم و ہمدی سے بدترین عزم و ہمدی پر مسلط ہو جائے
گا۔

اب اگر کوئی شخص اشتراکیت کی اس مخالفت کا ہم سرمایہ داری کی حمایت دیکھتا ہے، اور جو
لوگ اس اشتراکی عذاب کو اپنے سروں پر مسلط نہیں کرنا چاہتے، انہیں سرمایہ داروں کا لکھتے کہتا
ہے تو ہمارے حرجہ کما کر ہے۔ جس طرح ”نگ نظری“ اور ”دقیقیت“ کے طعنے ہمیں
سرمایہ داری کی مخالفت سے نہیں روک سکتے، اسی طرح ہم ان جھوٹے طعنوں سے ڈر کر آج بھی
انکسار حق سے باز نہیں رہ سکتے، ہم پاکت اور چلی کا وہ صیب ہمارے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے
ہیں جس کی طرف ہمارے سادہ لوح عوام کو کر و فریب سے دھکیلا جا رہا ہے۔ ہم ان خوش فہم
ہمدیوں کی حقیقت سے بھی واقف ہیں۔ جو حردوروں، نور کسبوں کو اشتراکی آمریت کے شکنجے
میں کئے کے لئے ان پر ڈالے جا رہے ہیں۔ ہم ”مسلمات“ ”حردوروں کی فلاح“ اور
”خوش حالی“ کے اسی پر فریب فہموں سے بھی بخوبی باخبر ہیں جو اس ملک میں بڑے بڑے
ذہندہ ہمدیوں کی طرف سے بڑے زور و شور کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں، لہذا ہم اپنا فرض سمجھتے
ہیں کہ عوام کو اشتراکیت کے اس نئے سے آگاہ کریں اور کوئی طعنہ، کوئی فہم اور کوئی اثرام
ہمیں اس فریبے کی ادائیگی سے نہیں روک سکتا۔ اشتراکیت کے پرستار ہمارے لئے اس طرح
کے ہزار اثرام اور تریش لیں، جب تک ہمدی زبان میں گوبلی کی طاعت اور ہمدی عزم
میں لکھنے کی صلاحیت موجود ہے، انشاء اللہ ہم اس حقیقت کا برملا انکسار کرتے رہیں گے کہ
سرمایہ داری سے نجات کا راستہ اشتراکیت میں نہیں، اسلام میں ہے۔

ایک اور عجیب و غریب امتزاج یہ کیا جاتا ہے کہ سوشلزم کی مخالفت سے روس، چین اور
دوسرے اشتراکی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر برا اثر پڑے مگر چین نے ستمبر ۱۹۶۵ء
کے جملہ میں ہمدی جو ہمدی تھی، اس کا کھانا ہے کہ ہم اشتراکی نظریات کو برا کھانا
نہیں۔

لیکن یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جو سیاہی دوستی اور ذہنی تلای کو ہم معنی سمجھتا ہو، اشتراکی
ممالک کے ساتھ دوستی اور ہم امن تعلقات قائم کرنا ہمدی نظریہ میں مستحسن ہے لیکن اس کے یہ
معنی کیسے ہو گئے کہ ہم اپنے ملک، اپنے دماغ، اپنی فکر اور اپنے ایمان کی ہمدی حلال اشتراکیت

کے حوالے کر دیں، اور اگر کوئی شخص ہندو ملک میں سوشلزم کا سرا سر غیر اسلامی نظام بننے کرنے کے لئے "اسلام مردہ وار" کے نعرے لگائے تو ہم اس کی زبان کو لٹکام دینے کی جرأت بھی نہ کر سکیں۔

دنیا کا ہر ملک تصدقات خراج کی سطح پر مختلف ملکوں کے ساتھ تعلقات، سیاسی اور فوجی روابط قائم رکھتا ہے اور ملکی سطح پر ایک دوسرے کے معائدہ و نظریات پر متحدہ بھی ساتھ ساتھ ہادی رہتی ہے لیکن یہ نرالا قانون ہم نے نہیں نہیں سنا کہ جس ملک کے ساتھ اس جسم کے روابط قائم کئے گئے ہوں، اس کے نظریات کو بھی نہ صرف درست ماننا ضروری ہے بلکہ ان نظریات کو اپنے ملک کا دستور و قانون بھی بنالینا چاہئے اور اگر کوئی شخص ہندو ملک میں ان نظریات کی تبلیغ کرے یا انہیں بننے کرنا چاہے تو اس کی تردید بھی نہیں کی جاسکتی۔

اور اگر کوئی روس یا چین میں اشتراکیت کو ختم کر کے اس کی جگہ اسلامی نظام قائم کرنے کی کوشش کرے تو کیا یہ ممالک پاکستان اور دوسرے اسلامی ممالک سے دوستی کی بناء پر ماموش بیٹھے ہیں گے؟ کیا اب بھی وہیں پر اسلامی عقائد و افکار پر تنقید نہیں کی جاتی؟ کیا وہ اسلامی ممالک سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے بعد اسماء کو چنانچے کے قاتل ہو گئے ہیں، اگر ان تمام سوالات کا جواب نفی میں ہے تو آخر ہم ہی اسے بے معیار کیوں ہیں کہ اشتراکی ممالک سے سیاسی اختلاف قائم کرنے کے بعد ہم اپنے نظریات کا دفاع کرنے کے ہر حق سے دست بردار ہو گئے ہیں؟

اگر کوئی شخص ہمیں یہ مشورہ دیتا ہے کہ اشتراکی ممالک سے دوستی کے بعد ان کو ہمارے نظریات اپنانے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، لیکن تم ان کے نظریات اپنانے پر مجبور ہو تو اس کی وجہ اس کے سوائے ہو سکتی ہے کہ اشتراکی ممالک، دی اعتبار سے طاقت ور ہیں اور ہم ان کے مقابلے میں کمزور، تو غالباً اشتراکیت کا فلسفہ بھی کچھ سکھاتا ہے کہ ہر کڑوہ کو صرف اپنا ٹھہری ڈھانچا ہی نہیں، اپنے عقائد و افکار اور اپنے نصب و خیر بھی طاقت ور کے قدموں پر پھلاد کر دینے چاہئیں۔

”زرعی اصلاحات“

آج کل حکومت کے جس کارنامے کو سب سے زیادہ قابلِ فخر قرار دیا جا رہا ہے وہ ”زرعی اصلاحات“ کا اقدام ہے جس کی رو سے زمین کی ملکیت کی حد ڈیڑھ سو ایکڑ مقرر کر دی گئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس اقدام کے ذریعہ ہمارے زراعتی نظام سے نقصانوں کا علاج ہو جائے گا؟ ہم یہ سمجھنے سے بے غور ہیں کہ اگر یہ کیسے فرض کر لیا گیا ہے کہ جس شخص کے پاس ڈیڑھ سو ایکڑ زمین ہو گی وہ جیتنا جائز سمجھتے سے حاصل کی گئی ہو گی۔ پورے اپنے کاشتکاروں پر کتنی غم نہیں کرے گا وہ جس شخص کی زمین ڈیڑھ سو ایکڑ سے ایک ایکڑ بھی زائد ہے اس کی ملکیت بھی ناجائز ہے وہ اپنے حصار میں پر غم بھی ضرور توڑتا ہو گا، اور یہ ایک ایکڑ زمین وہ وہیں کر دے تو سدا غمِ فتم ہو جائے گا؟ ہمارے زرعی نظام کا اصل مسئلہ زمینداروں کا وہ غم ختم ہے جو وہ اپنے کاشتکاروں پر توڑتے ہیں اور جس کی وجہ سے حوالہ زمین کی حیثیت ان کے گھروں کی سی ہو گئی ہے اس..... غم و خیم کو روکنے کے لئے اسلامی تعلیمات کی رو سے کرنے کا کام یہ تھا کہ ڈیڑھ سو کی حد بندی کے بجائے تمام وہ زمینیں مستحقین کو دی جائیں جو ہائز ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں، جن میں سالہا سال سے میراث جاری نہیں ہوئی، یا جو دواغلی زمین کے ذریعہ غریب زمین دھوں سے زمینیں کر بڑے زمینداروں نے اپنی ملکیت میں داخل کر لی ہیں، نیز ہائی کی منصفہ شرح مقرر کی جاتی اور ان تمام ناجائز شرائط کو قتل قزوق جرم قرار دیا جاتا جو زمینداروں نے اپنے کاشتکاروں پر فتنی یا علی طور سے عائد کر رکھی ہیں اور جن کی وجہ سے کاشتکار غلاموں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ضروری تھا کہ آدھیتیوں کی لوٹ کھسوٹ کو فتم کر کے کاشتکاروں کو اپنی پیداوار کا مناسب صلہ پانے کے مواقع فراہم کئے جاتے۔

تفصیل یہ ہے کہ ہمارے زرعی نظام کی غریبیاں اتنی بچاؤ در بچاؤ ہیں کہ اسلامی احکام کو نظر انداز

مگر کے ذخیرہ سوا یکڑ کی حد بندی کر دیجے سے اس کو اور نہیں کیا جاسکتا۔ درحقیقت تحدید ملکیت ایک ایسا طریقہ ہے جس سے عمارت زرعی نظام کے اصل مسائل حل اور حل نہیں کئے۔ اس میں فریب کھڑوں کے لئے پتہ دروازے ایک سہجہ رہتے ہیں۔ ۵۹ء میں جو تحدید کی گئی اس میں بھی یہی تکرر ہوا اور حالیہ تحدید کے نتائج بھی اس سے مختلف نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کہ حالیہ زرعی اصلاحات میں تمام زمینداروں کو چھوڑ کر چھوٹی زمینداروں جنہوں نے دسمبر ۱۹۷۱ء سے پہلے خوب دہل یا نریکٹر خرید رکھے ہوں ان کو مزید تین ہزار عتوں کی (گویہ بھومی طور سے اٹھارہ چار پوتوں کی) جو چھوٹ دی گئی ہے اس کی سوجھ بوجھ میں یہ تحدید کتنا بے حسنی ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے علاوہ تحدید بھی خاندان کے بجائے افراد کی بنیاد پر کی گئی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ خاندان کی بنیاد پر تحدید عملاً بے حد دشوار بھی ہے جس سے یہ بڑے بڑے زمینداروں کے لئے تحدید کی زد نہ پہنچے گا ایک حقیقی دروازہ ہے۔ اس طرح بڑے بڑے زمیندار اب بھی عملاً طور پر ہزاروں ایکڑ زمین پر متصرف رہیں گے۔

پھر اگر بالفرض کسی شخص کے پاس صرف ڈیڑھ سو ایکڑ زمین عمارت ہے تو کیا وہ بنائی کے معاملہ میں اپنے کاشتکاروں پر غم نہیں کر سکے گا؟ یہ عجیب و غریب فہم ہے کہ کوئی شخص ایک سو ایکڑوں ایکڑ کا ملک ہے تو وہ ظالم و غصب ہے۔ پھر کسی نے اس ایک سو چوبیس ایکڑ میں تو وہ غم و غصب کے ہر اثر سے بے خبر ہے۔

دسمبر نے اسی وجہ سے گزریں اور ایکڑوں کے حساب سے ملکیت کی کوئی حد مقرر کر۔ نے کے بجائے اپنے احکام کا مدار جائز و ناجائز اور مطلق و حرام پر رکھ دیا اور بدل و متبادل کو اصل و اصول قرار دی کر سخت جانے کا ہتھیار کیا ہے۔ اور درحقیقت اس قسم کے مقام کے اصول کا کوئی واحد و استہ ہے۔ کسی کے پاس ایک ایکڑ زمین بھی ناجائز و ناجائز سے حاصل کی ہوئی ہے تو وہ اس سے چین کی جائے گی، پھر اگر کسی کے پاس ایک ہزار ایکڑ ہیں وہ وہ سب جائز طریقے سے حاصل کئے گئے ہیں، تو اس کے حق ملکیت کا پورا احترام کیا جائے گا۔ اسی طرح زمیندار پھر کاشتکار کے تعلقات میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ زمیندار نے کاشتکار پر کوئی یا کوئی طور سے ایسی ناجائز شرائط تو عائد نہیں کر رکھی جن کی وجہ سے کاشتکار ایک صدی حیثیت کا فرق محالہ ہونے کے بجائے زمیندار کا مجبور و مضطر قدام بن گیا ہو۔ اگر کسی زمیندار نے کاشتکار کو اس کے چور سے حقوق دے کر اسے اپنے برابر ایک فریق محالہ نہ حیثیت دی ہے اور اس کے

ساتھ کوئی ظلم یا غصب کا یہ تاہم نہیں کیا تو وہ اسلام کی گرفت سے قزاق ہے۔ خود اس کی جائز ملکیت میں کوئی زمین ہو اور اگر کسی زمیندار نے اپنے کاشتکاروں کو ظلم کیا ہو ہے۔ ان کے انسانی حقوق دبا رکھے ہیں یا وہ ان کو محنت کا مناسب صلہ نہیں دیتا تو وہ اسلام کی نظر میں قابل گرفت ہے۔ خود اس کی ملکیت کو زمین دوزیہ سوا کچھ اس سے بھی کم ہو۔ سدا کاشتکاروں کے حقوق کی رعایت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک مندرجہ ذیل عداوت پر جس نے اسے بنایا۔

(۱) ملکیت کی تحدید کے بغیر جتنی زمینیں باجدار ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں وہ دھانسی کے کرپا اصل متحقیق اور دلائل جو ہیں یا اثر ان کے اصل ایک معلوم نہ ہوں حکومت انہیں اپنی قیود میں لے کر سب زمین افلاک میں تقسیم کرے۔

(۲) اسلام کے قانون دھانت پر ٹھیک ٹھیک عمل کرایا جائے۔ اور اجیداروں کے شرعی قوانین بھنڈے سے باہر۔

(۳) جو زمینیں داخلی زمین کے ذریعہ زمینداروں کے تعمیر رکھی ہیں وہ قرضی باروں کو دیکھ کر پائی۔

(۴) مٹی کی فنی شرح چھائی کی جائے جو رفت رفتہ ارتقاء دہندہ کو حق کر کے تعلیم و دولت کے نام و متوازن بنائے۔

(۵) مٹی کے معاملہ سے زمینداروں کی باجدار شرعاً کو قابل طور جرم قرار دیا جائے اور ایسے انتظامات لئے جائیں جن سے کاشتکار ایک اسلامی حیثیت کے فرقہ وارانہ مصلحت کی حیثیت سے زمین گزار نہ بنے۔

(۶) زمینداروں اور دھانسی کے واسطے قرض یا کم کر کے دینا اچھا کیا جائے کہ کاشتکار اپنی پہلے اور کوئی دیا کے بغیر من سب قیمت پر فروخت کر سکیں۔

(۷) ایسے غیر سودی زرعی بینک قائم کئے جائیں جن سے کاشتکاروں کو بلا سودی قرضے اور جسٹس القابان زرعی آلات سپلائی کریں۔

(۸) پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ زرعی دھانسی کے لئے کو عمل الدول اور محکمہ بنایا جائے۔ ان مضمونوں کی مشقوں کا سب سے پہلے جب یہ ہے کہ نصف کا

حصول اس کی دھنوں سے بھر رہا ہے۔ ان کے لئے ظلم پر مبنی کر لینا زیادہ آسان ہے۔ یہ نسبت اس کے کہ وہ سامان مالی عدالت کے چکر کاٹتے پھریں اور

اس میں اپنا وقت اور ردیہ برباد کریں۔ خصوصاً جب کہ مقابلے ہر کوئی بڑا
زمیندار یا سرمایہ دار ہو تو ایک مظلوم بدالہ تک پہنچنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا۔
اگر انصاف کے حصول میں یہ ناقابل برداشت دشواریاں بدستور برقرار رہیں تو بہتر
سے بہتر چاہی جائے بھی مظلوموں کی وادہ رسی نہیں کر سکتا۔ اس لئے اس طرف
سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔

یہاں ان مجمل اشعار کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، عرض کرنے کا غشاء یہ ہے کہ پہلے سے
ذریعہ نظام میں ہر خرابیاں پائی جاتی ہیں، وہ تحدید ملکیت کے اقدام سے دور نہیں ہو سکتیں، اگر
انہیں فی الواقع دور کرنا ہے تو وہ اسلامی تعلیمات کے بغیر ممکن نہیں اور اس کے لئے مختلف
سمتوں میں محنت اور منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرنا ہو گا، اور اس غرض کے لئے ملک کے اہل
علم و فکر، مہمزن قانون اور زراعت کا عملی تجربہ رکھنے والوں کی مشترک مساعی کی ضرورت ہو
گی۔

صدر یحیٰ نے ذریعہ اصلاحات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا ہے :-

”ملکیت کی تحدید خاندان کی بنیاد پر کی جائے یا افراد کی بنیاد پر؟ اس
مسئلہ کا اچھی طرح جائزہ لیا گیا۔ یہ مسئلہ چونکہ اسلامی فقہ سے متعلق تھا
اس لئے ہم نے معروف مسلمان محققین اور قانون دانوں سے رہنمائی
اور مشورہ طلب کیا۔ اس سے جو حسلہ نتیجہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ
اسلام فرد کے حقوق کو تسلیم کرتا ہے، اور خاندانی ملکیت کے احکام کو
تسلیم نہیں کرتا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کسی ایسی اسکیم کا
تصور بھی نہیں کر سکتے جو اسلامی رہنمائی کے خلاف ہو، لہذا اسلامی
احکام کی پیروی کرتے ہوئے یہ تحدید افراد کی بنیاد پر کی گئی، نہ کہ
خاندان کی بنیاد پر“

(صدر کی شری تقریر کا متن، بخود از روزنامہ ڈان گراچی ۳ مارچ ۱۹۷۲ء)

اس فقرے میں صدر کی یہ بات انتہائی قائل قدر ہے کہ: ”ہر کسی ایسی اسکیم کا تصور بھی
نہیں کر سکتے جو اسلامی رہنمائی کے خلاف ہو۔“ لیکن ہم یہ گھٹے سے گھٹے ہیں کہ وہ کون
سے مسلمان محققین تھے جنہوں نے ذریعہ اصلاحات کے مسئلہ میں اسلام کا مکمل موقف واضح
کرنے کے بجائے صرف اس چیز کو احکام کے سر بھیڑ دیا ہے جو زمینداروں کے لئے تحدید کی
دوست تھا گھٹے کا چہرہ دروازہ، بین کئی ہے؟

سودا اور بیٹلنگ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ذکر و فکر

سوال نامہ ربا کا جواب

مختاب: مفتی محمد شفیع

علی بن ابی طالبؑ نے ربا کے بدلے میں ایک سوا گندہ
بدلی کیا تھا اس کا جو جواب حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب علم کی
طرف سے روانہ کیا گیا ہے۔ اس مرتبہ اولیہ میں چار خدمت
ہے۔

سوال ۱۔ (الف) قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں ربا کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ اور
مکمل از اسلام اس سے کیا مراد لی جاتی تھی؟ تنصیب کیا ربا سے مراد عیناً
سود ہے جو اصل زر کو دو گنا اور وہ گنا (اضافاً مضاعفہ) کر دیتا ہے؟
اس میں قرض خلوہ کی طرف سے وصول کیا جانے والا ربح الوقت سود
مفرد اور سود مرکب شامل ہے؟

جواب ۱۔ (الف) قرآن کریم نے جس ”ربا“ کو حرام قرار دیا ہے اس کے مفہوم میں کوئی
تجملک یا اغتہ نہیں۔ قرآن کریم، سنت نبویہ، آئمہ صحابہؓ اور اجماع امت نے قرض پر طے کر
کے لی جانے والی بر زیادتی کو ”ربا“ قرار دیا ہے خواہ وہ سود مفرد ہو یا مرکب۔ اس سلسلہ
میں دلیل کی تفصیل چلی کی جائے تو ایک پوری کتاب تیار ہو سکتی ہے اور بہت سے حضرات نے
اس پر مہسوز مقالات اور کتابیں لکھی ہیں۔ ہاتھ لگنے پر ایک ”مسئلہ سود“ میں
اس حقیقت کو دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے۔ یہ رسالہ سوالنامہ کے جواب کے ساتھ منسلک
ہے، مگر تفسیر کے لئے اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ تاہم یہاں چند اہم ثبوت کی طرف
اشارہ مناسب ہو گا۔

(۱)۔ قرآن کریم نے ”ربا“ کی حرمت کے تحلیلی احکام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا

ہے۔

يا ايها الذين آمنوا انصروا الله وادعوا ما بيني وبينكم ومنه هاتوا (الفورہ)

(۲۷۸)

اے ایمان والوں! اللہ سے مدد کرو اور دعوای کے چکر رقم بلی ہو اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔
اس میں ”ایقین کرو“ (ربا کی جو کچھ رقم بلی ہو) کے الفاظ عام اور سواری پر مقرر کو
شامل ہیں۔ آگے میں سے زیادہ واضح لفظ میں ارشاد ہے ”ان مہم منکم“۔ مومن برائے
لا تعلمون ولا تعلمون اور اگر تم (ربا سے) قوی کرو تو تمہارے راس میں تمہیں
عل معلومین گے۔ (اسی طرح) ان تم کسی پر ظلم نہ کرو گے نہ تم پر کسی طرف سے ظلم نہ کرے گا۔ اس
آیت نے واضح طور سے بتا دیا ہے کہ ”ربا“ سے قوی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرض خواہ
راس المال (اصل زر) کے سوا کسی چیز کا مطلب نہ کرے اور لا تعلمون ولا تعلمون
سے اس بات کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ عمل رقم پر اضافہ خود تکفیر میں نہ ہو ظلم
میں داخل نہ ہو۔ ربا قرآن کریم کا ارشاد کہ لا تأکلوا الربوا مضاعفہ مضاعفہ (سود کو چند در چند کر
کے مستعملہ ۳-۱۳۰) جو اس میں ”چند در چند“ کا لفظ حرمت سودی قانونی شرط نہیں
ہے بلکہ اس جو ہم کی صرف ایک قبیح ترین صورت پر محیط ہے اسے اور یہ ہلکا بھاری ہے جیسے
ارشاد ہے لا تنزروا بائانی تہذا (الفورہ) یعنی میری آیتوں کو توڑی سی
قیمت لے کر فروخت نہ کرو۔ ظاہر ہے کہ یہاں ”توڑی سی قیمت“ معنی تہا توڑی شرا
میں ہے چنانچہ کوئی عقل آدمی اس سے یہ نتیجہ نہیں نکال سکتا کہ آیات الہی کو یہی قیمت
کے عرض فروخت کرنا جائز ہے۔ اس کے بجائے یہ الفاظ محض جرم کی حیثیت کا واضح کرنے
کے لئے لائے گئے ہیں۔ بعینہ ہی محملہ ”اضعافا مضاعفہ“ کا ہے کہ جرم کی شاعت بیان
کرنے کے لئے ایک خاص صورت ذکر کر دی گئی ہے وہ آری یہ قانونی شرط ہوتی ہے سود بقرہ
کی آیت میں یہ نہ سماج آکر دیا سے قوی کی صورت میں صرف وہی اہل قرض خلوہ سے گار
ور سودی رقم بلی ہوگی۔

(۲) سرحد وہ عالم علی اللہ علیہ وسلم نے بھی چار بار یہ حقیقت واضح فرمائی کہ اصل رقم پر

لیا جائے دنا برائے ”ربا“ اور حرام ہے۔ خلوہ کہ ہو یا نہ ہو۔ اہم شافعی اور اہم ابن ابی
حاتم آپ کا یہ ارشاد روایت فرماتے ہیں

الایمان من ربانکون فی بخلہ موصوع حکم مکلف ، لکم رد وس اموالکم لا
نظلمون ولا نظلمون ، واول ما موصوع بانعباس بن عبد المطلب مکلف

(تفسیر ابن کثیر ص ۳۳۱ ج ۱ مطبوعہ ۱۳۵۶ھ) یعنی ستر کہ ہر وہ رہا جو
جلیلت میں دینے کا حق سے پورا کا پورا ختم کر دیا گیا۔ قہرے لئے قرض کی صرف اصل رقم
ہے نہ تم قلم کرو نہ تم پر قلم کیا جائے اور سب سے پہلے جو رہا ختم کیا گیا وہ وہیں رہا
مطلب کا رہا ہے جو پورے کا پورا ختم کر دیا گیا۔ نیز آپ نے رہا مفہوم یہیں کرتے ہوئے
ارشاد فرمایا ”کل قرض جزئ منفعة فسد“ ہر وہ قرض جو کوئی نفع پہنچانے کے لئے ہے (المباح
الصغیر نسیمی نوالہ ملات بن ابی اسلمہ ص ۹۵ ج ۱ حدیث ۶۳۳۱) یہ حدیث متعدد
طریق سے مروی ہونے کی بنا پر حسن لغیر ہے (المرآۃ النذیر لسنن ابی ص ۸۶ ج ۳)
چنانچہ صحابہ و تابعین میں ”رہا“ کا مطلب سمجھتے تھے کہ قرض پر ملے کر کے لیا جائے والا ہر
اضافہ ”رہا“ ہے خواہ کچھ ہو یا زیادہ۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں
وہ رہا یا یہ تعریف کرتے ہیں۔ کل قرض جزئ منفعة فسد وجہ من وہو الرب ہر وہ قرض جو کوئی
منفعت پہنچانے کے لئے وہ رہا کی اقسام میں داخل ہے۔ (امسن الکبریٰ للبیہقی ص ۳۵۰ ج ۵) اور
لہم بعدی نے سب سے استعراض ”بب لا اقرضہ الی اہل مسی“ میں حضرت عبداللہ بن عمر
کا یہ قول تعبیراً نقل کیا ہے کہ

قال ابن عمر فی القرض الی اہل لا ماس مہ و اذ اعطی افضل من دراهمہ و الم
بشدتہ (صحیح بخاری ص ۲۲۲ ج ۱)

میں نے قرض دینے میں کوئی حرج نہیں۔ خواہ قرض دہ اس کے دراہم سے بہتر
دراہم دیا کرے بشرطیکہ (یہ بہتر دراہم دیا کرے) قرض کے مصلوبے میں ملے نہ کیا گیا ہو۔
اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر مصلوبہ میں یہ ملے کر لیا جائے کہ قرض کے دراہم سے بہتر
دراہم ادا کئے جائیں گے تو وہ رہا میں داخل ہو کر حرام ہو گا۔

نیز حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے مجھے ہجرت کی کہ تم ایک ایسی
سہولت میں آباد ہو جس رہا بہت عام ہے۔ اٹھا کر کسی شخص پر تسدا قرض واجب ہو اور وہ
جس میں بھروسہ ہو یا چلے کا بوجھ دینا چاہے تو تم اسے قبول نہ کرو۔ کیونکہ وہ
رہا ہے (صحیح بخاری۔ منتخب عبداللہ بن عباس ص ۵۳۸ ج ۱)

اور حضرت قتادہ بن دعبلہ المدنی آیت "واذا نكحتم النساء كنن امواتا" کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

ما كان لهن من دين محمل لهن ان ياتن ذوا به ولسن مواليهن ولا يزدادوا عليه شيئا (تفسیر ابن جریر ص ۶۷ ج ۳) جس شخص کا کچھ قرض دوسرے پر ہو۔ اس کے لئے قرآن نے اصل رقم لینے کی اجازت دی لیکن جس پر ذرا بھی اضافہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔

(۴) علماء اہل سنت نے بھی "ربا" کی یہی تشریح کی ہے۔ چنانچہ لغت عرب کے مشہور اہم دہلوی رباعی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں! "قل قرض يوحىء انثر منه" (تبی ہمسوس ص ۱۳۶ ج ۱) یعنی ہر وہ قرض جس کے ذریعہ اس سے زیادہ رقم وصول کی جائے۔ نیز لسان العرب وغیرہ میں بھی رباعی کی تعریف نقل کی گئی ہے۔

چنانچہ امت کے قدام علماء و فقہاء بلا اختلاف "ربا" کی یہی تعریف کرتے آئے ہیں۔ امام ابو بکر جصاص احکام القرآن میں اس جلیلت کے رباعی کا توفی اور جامع و ملغ تعریف اس طرح فرماتے ہیں۔

هو القرض المشروط فيه الاجل و ربا ذمال على المسفر ضمر (احکام القرآن ص ۵۵ ج ۱) قرض کا وہ مصلہ جس میں ایک مخصوص مدت اور مقررہ قرض دار پر اہل کی کوئی زیادتی سے کر لی گئی ہو۔

مذکورہ بالا تعریفات نے "ربا" کے مفہوم میں کوئی گنگناہ یا ابہام و اجمال پائی نہیں چھوڑا۔ اور ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرض کے معاملہ میں قرض دار کے لئے اصل پر جو اضافہ بھی محتاج ہے اس سے گزر کر لیا اور دیا جائے وہ "ربا" ہے۔ اس میں کم یا زیادہ، یا مفرد و مرکب کی کوئی قصص نہیں ہے، یہی قرآن و سنت کا تقاضا ہے۔ یہی اصل امت کا فیصلہ ہے، اور اسلامی شریعت میں اس کے سوا کسی نظریہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

(ب) کیا ظہور اسلام کے بعد ہونے والی ترقی اور تبدیلیوں کے پیش نظر "ربا"

کی نئی تشریح کی جا سکتی ہے؟

اس کا مختصر جواب ہے کہ گہر گہر نہیں۔ جس چیز کی تشریح خود قرآن و حدیث نے کر دی ہو، جس پر فقہاء صحابہ و تابعین متفق رہے ہوں، اور جس پر امت کا اجماع متفق ہو چکا ہو اس کی "نئی تشریح" درحقیقت قرآن و سنت کی تحریف و ملامت ہے اور ایسی نئی تشریحات کی اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا کوئی حکم صحیح و سالم باقی نہ رہے۔ مگر کھلی زبان کے

عام جان سے جاڑ ہو کر ”ربا“ کی کوئی ایسی نئی ”تصحیح“ کی ہو سکتی ہے جو قرآن و سنت اور
’جعل کے صریح ارشادات کے خلاف ہو تو ”غیر“، ”زنا“ یہاں تک کہ ”انکر“ و
”شُرک“ کی نئی تفسیر بھی ممکن ہوگی پھر اسلام کا کون سا علم تحریف و تحمیل کی دست برد سے
مغفوق رہ سکتا ہے؟

شریعت کے ہر احکام زمانے کی تبدیلی سے متاثر ہونے والے تھے، ان کے بارے میں خود
قرآن و سنت نے صریح اور تفصیلی احکام دینے کے بجائے کچھ اصول بتائے ہیں جن کی روشنی
میں شریعت کے اصولوں کے تحت احکام مستنبط کیے جاسکتے ہیں، لہذا جب قرآن و سنت کے احکام
مضمون سے واضح ہیں اور ان میں آئندہ کسی تبدیلی کی فلاحی فیس کی گئی، ان پر قیام قیامت
تک جوں کا توں عمل ضروری ہے۔ اگر زمانے کی تبدیلی سے واقعہ ”ربا“ کے حکم
میں کوئی تبدیلی ہوتی تھی تو اس کی کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم ”ربا“ کی ممانعت بیان کرنے کے
لئے پورے دو رکوع نازل کرتا ہے۔ اسے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار
دیتا ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شدید ترین وعیدیں بیان فرماتے ہیں، لیکن قرآن
و سنت میں کسی جگہ اس بات کا کوئی ادنیٰ اشارہ بھی نہیں ملتا کہ یہ حکم کسی زمانے میں تبدیل ہو
سکتا ہے۔ اس کے بجائے آئندہ زمانے کے بارے میں تو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر
ارشاد کتب حدیث میں ملتا ہے وہ قوی ہے:

لَا بُدَّ لِي فِي هَذَا مَا لَا بُدَّ لَكُمْ مِنْهُ اَلَا اَكْفِلُ الْوَلَدَ، فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ اَصَابَهُ مِنْ
خِذَارِهِ (ابو داؤد و ابن ماجہ) یعنی لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان
میں کوئی شخص ایسا نہ رہے گا جس نے سود نہ کھایا ہو، اور اس شخص نے واقعی سود نہ کھایا ہو گا،
اس کو سود کا غبار تو ضرور ہی پہنچے گا۔

نیز یہ فرماتا ہے: ”مَنْ يَتَمَسَّكُ بِالنَّظَرِ الرَّبِّ وَالزَّانِ وَالْكَافِرِ“ (طبرانی در رواۃ
اصحیح) قیامت کے قریب سود زنا و شراب کی کثرت ہو جائے گی۔

ان احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراحتہً بتا رہے ہیں کہ آئندہ ایک زمانہ
نیا آجائے گا جب سود یا اس کے غبار سے بچنا مشکل ہو گا، اس کے باوجود آپ اس سود کو
”ربا“ ہی قرار دیتے ہیں، لہذا کوئی ادنیٰ اشارہ بھی ایسا نہیں دیتے کہ اس دور میں ربائی کی نئی
”تصحیح“ کر کے اسے حلال کر لیا جائے۔ پھر حدیث کی دشمن کوئی کے مطابق آج ربائی کثرت
کا مظہر ہو رہا ہے، لیکن جس ربائی کثرت ہے وہ تبدیلی سود ہے کیونکہ سود ہی سود کی تو ایسی

زیادتی نہ ہوئی ہے نہ مستندہ بظاہر امکان ہے کہ اس سے کوئی انسان خالی نہ رہے یہ بخیر عی کا
سورہ ہے جس کے اثرات ہر نفس و ناموس تک پہنچتے ہیں۔ اس سے مزید یہ معلوم ہوا کہ قرآن و
حدیث نے جس رہا کو حرام قرار دیا ہے اس میں تجدیدی اور سماجی ہر طرح کے سوء شامل
ہیں۔

سوال نمبر ۲: کیا اسلامی تعلیمات اور احکام کے مطابق

(۱) دو مسلم ریاستوں کے درمیان یا (۲) ایک مسلم اور دوسری غیر

مسلم ریاست کے مابین جنگی بیڑا پر کاروبار جائز ہے؟

جواب۔ جنگ دو مسلم ریاستوں کا تعلق ہے ان کے درمیان سورہ کے لین دین کی کوئی
موجہ نہیں۔ البتہ اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف رہا ہے کہ کسی غیر مسلم ریاست سے سود یا
جائیداد لینا جائز ہے یا نہیں؟ بعض فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن اس کی وجہ سود کا ہونا نہیں۔
بلکہ یہ ہے کہ دارالحرب میں رہنے والے کا ذوق کا مال ان کی رضامندی سے وصول کر کے
اس پر قبضہ کر لینا فقہاء نے نزدیک جائز ہے، دارالحرب کے کاروبار مال خود کوئی نام رکھ کر
دیں، ان فقہاء کے مسلک کے مطابق سہرت اسے بحیثیت سود نہیں بلکہ اس حیثیت سے
وصول کر سکتے ہیں۔ وہ ایک حربی نام مال ہیں ہے، لہذا اضطراری حالات میں اس نقطہ نظر کو
التیہ کر لینے کی گنجائش ہے۔

سوال نمبر حکومت قوی ضروریات کے لئے جو قرضے جاری کرتی ہے کیا ان پر مال

دہنے والا سود کے ذیل میں آتا ہے؟

جواب نمبر ۳۔ بلاشبہ نہ نئے ذیل میں آتا ہے، کیونکہ ”رہا“ جس طرح انفرادی طور پر
مسلمان کے لئے حرام ہے اسی طرح حکومت کے لئے حرام ہے۔

سوال نمبر ۴: کیا آپ کے ذیل میں غیر سودی بنگاری ممکن ہے؟ اگر تو اب اثبات

میں ہے تو ممکن ضروریات کے مطابق؟

جواب نمبر ۵۔ غیر سودی نظام بنگاری بلاشبہ ممکن ہے۔ اس کی تفصیلات تو اس مختصر مقالے کے
جواب میں نہیں سمجھ سکتیں۔ لیکن اس کا مختصر خاکہ درج ذیل ہے۔ اس پر عمل کا صحیح طریقہ یہ ہے
کہ اس نظام کی کھلی تصدیقات مان کر لے کے لئے معایب بصیرت فقہاء اور ماہرین معاشیات و
بنگاری کی ایک مجلس خاص اسی غرض کے لئے چلی جائے جو ربا کی علت و حرمت کی بحث میں
وقت ضائع نہ کرنے کے بجائے مثبت طور پر غیر سودی نظام بنگاری کی تفصیلات مرتب کرے۔

حاکم راج ذیل ہے:

اسلامی احکام کے مطابق بنکاری ”ربا“ کے بجائے ”شرکت“ اور ”مضاربت“ کے اصولوں پر استوار کی جائے گی جس پر عمل مندرجہ ذیل طریقے سے ہو گا۔
 حرام جو رقمیں تک میں رکھو انہیں گے وہ دو قسم پر مشتمل ہوں گی۔ عندالطلب قرضہ (C)
 (Current Account) اور دوسرے مضاربت (Fixed Deposit) سہولت اکاؤنٹ
 مالی قسم میں شامل ہو جائے گا۔

عندالطلب قرضوں میں تمام رقم تک کے پاس فقیہی نکتہ نظر سے قرض ہوں گی۔ کھاتہ
 دہر ہر وقت پذیر چیک ان کی رہائی کا مطالبہ کر سکے گا، اور ان پر منافع کھاتہ دار کو نہیں دیا
 جائے گا۔ جب کہ موجودہ نظام میں بھی اس حد پر کوئی سود نہیں دیا جاتا۔ البتہ مضاربت کے
 کھاتہ دار مقرر مدت کے لئے جو تین ماہ سے ایک سال تک ہو سکتی ہے رقم رکھائیں گے، اور
 اس رقم سے تک (اسی طریقے کے مطابق جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے) جو منافع حاصل
 کرے گا اس میں تناسب طور سے (Proportionately) شریک ہوں گے۔ یعنی ان کی
 رقم کل گئے ہوئے سرمایہ (Invested Money) کا جتنا فی صد حصہ ہے، تک کے کل
 منافع میں سے اتنا ہی فی صد حصہ انہیں ملے گا۔

عندالطلب قرضوں اور مضاربت کھاتہ کے ذریعہ حاصل ہونے والی رقم میں سے تک ایک
 حصہ مدخر (Reserve) کے طور پر رکھ کر باقی سرمایہ کاروباری افراد کو شرکت یا مضاربت
 کے اصول پر دے گا۔ کاروباری افراد اس سرمایہ کو صنعت یا تجارت میں لگا کر جو نفع حاصل
 کریں گے اس کا ایک ملے شدہ فی صد حصہ تک کو اصل رقم کے ساتھ ادا کریں گے۔ اور
 تک یہ نفع اپنے حصہ داروں اور کھاتہ داروں کے درمیان ملے شدہ تناسب حصول کی صورت
 میں تقسیم کرے گا۔

مذکورہ طریق کار کے علاوہ غیر سودی نظام میں تک اپنے وہ تمام وظائف بھی جاری رکھے گا
 جو وہ اجرت پر انہماں دیتا ہے، مثلاً لاکر، ٹریفک چیکس، تک ڈائنٹ، اور لیٹر آف
 کریڈٹ جاری کرنا بیج و شرابی دلالی، کاروباری مشورے دینا وغیرہ ان تمام خدمات کو بدستور
 جاری رکھ کر ان پر اجرت وصول کی جائے گی۔

یہ غیر سودی بنکاری کے لئے انتہائی عملی اقدامات ہیں۔ اس موضوع پر مفصل کتابیں بھی
 شائع ہو چکی ہیں جن میں اس نظام کی جزئی تفصیلات سے بھی بحث کی گئی ہے۔ ذاتی طور پر

متعدد ماہرین ہنگری سے مشوروں کے دوران انھوں نے اس طریق کار کو بالخصوص جیل عمل قرار دیا ہے اور اس پر عمل کرنے کے لئے صحیح طریقہ دیا ہے جو اور یہاں کیا گیا ہے کہ انہیں غرض کے لئے ماہرین کی ایک مجلس بنادی جائے جو غور و خوض کے بعد اس نظام کی عملی تفصیلات مرتب کرے۔

سوال نمبر ۴ کیا اسلامی احکام کی روشنی میں بنکوں کی فراہم کردہ سہولتوں یا خدمات کے عوض سود کی وصولی کے سلسلہ میں نجی اور سرکاری ہنگری میں کوئی امتیاز کیا جاسکتا ہے؟

جواب نمبر ۴۔ اسلامی احکام کے اعتبار سے نجی بنکوں اور سرکاری بنکوں میں کوئی فرق نہیں ہیں خدمات کی اجرت لینا نجی بنکوں کے لئے جائز ہے ان کی اجرت سرکاری بنکوں سے لئے بھی جائز ہے۔ اور سود کے معاملات نہ نجی بنکوں کے لئے جائز ہے نہ سرکاری بنکوں کے لئے۔

سوال نمبر ۵ کیا حکومت کے محکمہ یا اس کے زیر نگرانی چلنے والے ہنگری کے کسی ادارے کو ماحولیات کی کمیٹی (مل مجول انکم) قرار دیا جاسکتا ہے؟ اگر جواب مثبت میں ہے تو اسلام کی رو سے ایسے ادارے کی کیا حقیقت ہوگی؟

جواب نمبر ۵۔ جو محکمہ حکومت نے قائم کئے ہوں وہ حکومت کی ملکیت ہیں۔ لہذا انہیں مجول ماحولیات اصول میں داخل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

سوال نمبر ۶ (الف) کیا اسلامی تعلیمات کے بموجب سرمایہ کو عائشہ پیدوار قرار دیا جاسکتا ہے۔ اور اس کے استعمال کے عوض کوئی معذور دیا جاسکتا ہے؟

(ب) اگر جواب مثبت میں ہے تو کیا اسلام منافع کی تقسیم میں سرمایہ کا کوئی حصہ مقرر کرتا ہے؟

جواب نمبر ۷۔ یہ ایک نظریاتی بحث ہے جسے صراحتاً قرآن و سنت میں نہیں چھیڑا گیا، البتہ اس سلسلہ میں قرآن و سنت کے احکام سے جو صحیح پوزیشن سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ "سرمایہ" کو عال پیدوار شمار کیا گیا ہے۔ لہذا جس چیز کو آج کل علم معاشیات میں سرمایہ یا اصل (Capital) کہا جاتا ہے جس کی تعریف پیدائش درپیر پیدائش سے کی جاتی ہے۔ وہ

اسلامی شریعت کے اعتبار سے دو قسموں پر منقسم ہے:-

(۱) حارہ: جس کا عمل یہودیوں میں مشتمل اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسے فریج نہ کیا جائے جیسے روپیہ اور شیشہ خوردنی۔

(۲) دھارم: یہودیوں جن کا عمل یہودیوں میں اس طرح مشتمل کیا جاتا ہے کہ ان کی اصل شکل و صورت برقرار رہتی ہے مثلاً مشینری۔

تقسیم دومت میں ان دو قسموں میں سے پہلی قسم کا حصہ منافع (Prof) (یعنی نہ کہ سود اور دوسری قسم کا حصہ زمین کی طرح اجرت یا کرایہ

سے (Rent)

میں مختصراً اتنا اشد کمال ہے۔ اس مسئلہ کی تفصیل تشریح اور اس کی فنی تفصیلات احقر کے مقالے "اسلام کا نظام تقسیم دولت" میں موجود ہیں۔ جو ساتھ منسلک ہے۔ سوال نمبر ۸: (الف) کیا آپ کے خیال میں موجودہ اقتصادی حالات میں بنگالی کی سولوں سے استفادہ کئے بغیر یا اپنی سولوں کے عوض سود یا بنگالی کے اخراجات ادا کئے بغیر فنی اور غیر فنی تجارت کو موثر طریقہ سے چلانا ممکن ہے؟

(ب) اگر مندرجہ بالا سوال کا جواب نفی میں ہے تو کیا آپ اسلامی احکام سے ہم آہنگ کوئی تبدیلی تجویز کر سکتے ہیں؟

جواب نمبر ۸:- جی ہاں۔ ممکن ہے۔ یہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ ایک ایسی جن خدمات پر اجرت وصول کرتا ہے مثلاً ڈاکٹر، لیٹرز آف کریڈٹ، بک ڈرافٹ، بیج و شرکیہ وغیرہ، ان کی اجرت لینا جائز ہے۔ البتہ سود کا کاروبار ناجائز ہے، اور اس کی خدائی صورت سوال نمبر ۴ کے جواب میں آچکی ہے۔

سوال نمبر ۹: کیا یہ سود کا کاروبار سود کے بغیر چلایا جاسکتا ہے؟

جواب نمبر ۹:- جی ہاں۔ اور اس کی صحیح اسلامی صورت یہ ہے کہ:-

(۱) یہ پالیسی کی حامل شدہ رقوم کو مضاربیت کے شرعی اصول کے مطابق خیرات میں لگایا جائے اور مبین سود کے بدلے اسی طریقہ پر تبدیلی نفع تقسیم کیا جائے جس کا ذکر غیر سودی بنگالی کے ذہن میں آیا ہے۔

(۲) میرے کے کاروبار کو افراد باہمی کا کاروبار بنانے کے لئے میرے پانچ لینے والے اپنی رضامندی سے اس محلہ کے پابند ہوں کہ اس کاروبار کے منافع کا ایک متعین حصہ نصف یا تہائی یا چوتھائی ایک ریرو فنڈ کی صورت میں محفوظ رکھ کر اسے وقف قرار دیں گے۔ اور اسے حوادث میں جٹا ہونے والے افراد کی امداد پر خاص اصول و قواعد کے تحت خرچ کیا جائے گا۔

(۳) بصورت حوادث یہ امداد صرف ان حضرات کے ساتھ مخصوص ہوگی جو اس محلہ کے پابند اور اس کمیٹی کے حصہ دار ہیں۔ اور ان میں ایسی تخصیصات شرعاً جائز ہیں وقف علی العباد اس کی نظر سمجھو ہے۔

(۴) اصل رقم مسجد تبارکی نفع کے ہر فرد کو پوری پوری ملے گی البتہ کہ کاروبار میں خسران ہو اور وہ اس کی ملک سمجھی جائے گی۔ امداد باہمی کا ریورنڈ وقف ہو گا۔ جس کا فائدہ وقوع حادثہ کی صورت میں اس وقف کرنے والے کو بھی پہنچے گا، اور اپنے وقف سے خود کوئی فائدہ اٹھانا اصول وقف کے متعلق نہیں جیسے کوئی رقم عام کے لئے بہت سی وقف کر دے پھر بوقت ضرورت اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے یا قبرستان وقف کر دے پھر خود اس کی اور اس کے قریبی قبروں بھی اس میں ملنے لگیں۔

(۵) حوادث پر امداد کے لئے مناسب قوانین بنائے جائیں جو صورتیں عام طور پر حوادث کسی اور کبھی جاتی ہیں ان میں پسند گاہ کی امداد کے لئے معتد بہ رقم مقرر کی جائے، اور جو صورتیں عادیہ حوادث میں داخل نہیں سمجھی جائیں جیسے کسی بندوقی کے ذریعہ موت واقع ہو جائے۔ اس کے لئے یہ کیا جاسکتا ہے کہ متوسطہ تندرستی والے افراد کے لئے ساٹھ سال کو عمر طبعی قرار دے کر اس سے پہلے موت واقع ہو جانے کی صورت میں کچھ مختصر امداد دی جائے متوسطہ تندرستی کو چاہئے کہ لئے جو طریقہ ڈاکٹری معائنہ کا یہ کمیٹی میں جاری ہے وہ مستعمل کیا جاسکتا ہے اور پھر یا کردہ آدمی کے لئے اسی پیمانے سے عمر طبعی کا ایک اندازہ مقرر کیا جاسکتا ہے۔

(۶) کوئی شخص چند قطعیں جمع کرنے کے بعد سلسلہ بند کر دے تو اس کی رقم ضبط کر لینا جیسا کہ آج کل معمول ہے ظلم صریح اور حرام ہے۔ البتہ کمیٹی کو ایسے غیر متعلقہ لوگوں کے ضرر سے بچانے کے لئے معاملے کی ایک شرط یہ رکھی جاسکتی ہے کہ کوئی شخص حصہ دار بننے کے بعد اپنے حصہ واپس لینا چاہے یعنی شرکت کو ختم کرنا چاہے تو پانچ سو یا دس سال سے پہلے

رقم واپس نہ کی جائے گی۔ اور ایسے شخص کے لئے جملہ قبیحی شرط بھی کم رکھی جا سکتی ہے۔
یہ سب امور منتقلہ کمیٹی کی صوابدید سے رہے ہو سکتے ہیں۔ ان کا اثر معاملہ کے جواز یا عدم
جواز پر نہیں پڑتا۔

یہ ایک نرسری و اجمالی خاکہ ہے۔ اگر کوئی جمعیت اس کام کے لئے تیار ہو تو اس پر مزید
غور و فکر کر کے اسے زیادہ مفصل بنائے اور نقصانات سے محفوظ رکھنے کی تدبیریں سوچتی
جاسکتی ہیں۔ اور سالانہ دو سال تجربہ کر کے ان میں بھی شرعی قواعد کے تحت تفسیر و تبدل کیا جا
سکتا ہے۔

ظاہر ہے کہ بنگالہ اور انڈونیشیا کا موجودہ نظام بھی تو راتوں رات وجود میں نہیں آ گیا۔ بلکہ
اس پر فور و فکر اور تجربات میں ایک عرصہ لگانا ہے اگر صحیح جذبہ کے ساتھ مذکورہ بالا طریقے کا
تجربہ کیا جائے۔ اور تجربات کے ساتھ شرعی قواعد کے باقی امتلاعات کا سلسلہ جاری رہے تو
تین چار سال میں غیر سودی بنک کی اور غیر سودی کا نظام شرعی اصول پر پورے
استعمال کے ساتھ برپا کر کے سکتا ہے۔

سوال نمبر ۱۲ (۱) پراویڈنٹ فنڈ اور سیونگ بنک اکاؤنٹ پر جو فلع دیا جاتا ہے
کیا وہ ربانی تریف میں آتا ہے؟

جواب نمبر ۱۲۔ جس تک سیونگ اکاؤنٹ کا تعلق ہے اس پر دیا جانے والا فلع ہائبرد ہے۔
کیونکہ وہ ربانی اس تریف میں داخل ہے جس کی تشریح سوال نمبر ۱۱ کے جواب میں کی گئی ہے۔
دیا پراویڈنٹ فنڈ کا مسئلہ سو اس کا بھی صاف طور ہے خیر طریقہ قوی ہے کہ اس فنڈ کو بھی
شرکت یا مفہومت کے اصول پر تہمت میں لگایا جائے اور اس سے جو تہمتی فلع حاصل ہو وہ
فنڈ کے حصہ داران میں ان کے حصوں کے بقدر تقسیم کیا جائے لیکن آج کل جو طریقہ مروج ہے
کہ فلع اس فنڈ کو تہمت وغیرہ میں نکال کر حصہ داروں کو سود کے نام سے کچھ حصہ رقوم دیتا
ہے ملازمین کے لئے ان کے لینے کی سنجاش ہے۔ اس لئے کہ فقہی اعتبار سے وہ ربوکی تریف
میں نہیں آتی وجہ یہ ہے کہ فقہاء کا یہ حصہ ملازم کو وصول نہیں ہوا انہی کی ملک میں
نہیں آیا بلکہ یہ دستور فقہاء کی ملک میں ہے۔ اب حکم یا مقررہ منت نے جو زیادتی پراویڈنٹ
فنڈ کی رقم سے تہمت وغیرہ کے ذریعے حاصل کی وہ زیادتی ملازم کی حقیقی ملک سے قائمہ افعانے

کا نتیجہ نہیں، بلکہ اپنی ملک سے ناکدہ اٹھانے کا نتیجہ ہے۔ اب اگر محکمہ اپنی ملک سے ملازم کو کوئی حصہ دیتا ہے تو وہ شرعاً سود نہیں بلکہ حرامِ ابتدائی یعنی ہشام ہے اس لئے ملازم کے لئے اسے وصول کرنا جائز ہے۔ اس مسئلہ کی تفصیل احقر کے ٹیک رسالہ ”پروویڈنٹ فنڈ“ میں موجود ہے جس کی دوسرے صفحات علماء نے بھی تصدیق فرمائی ہے۔ یہ رسالہ جواب کے ساتھ منسلک ہے۔

سوال نمبر ۱۱ (تف) ایک ملازم کو اپنے پروویڈنٹ فنڈ سے قرض لینے پر جو رقم بغیر سود ادا کرنا پڑتی ہے اور جو سود میں اس کے اسی فنڈ میں جمع کر دی جاتی ہے کیا آپ اسے دیا کیس سمجھتے ہیں؟

جواب نمبر ۱۱۔ پروویڈنٹ فنڈ کے مالک کی ہر تشریح سوال نمبر ۱۲ کے جواب میں کی گئی ہے اس کی روشنی میں شرعی نقطہ نگاہ سے یہ نہ قرض ہے نہ سودی معاملہ۔ قرض تو اس لئے نہیں کہ ملازم کا جو قرض محکمہ کے ذمہ تھا اور جس کے مطالبے کا اس نے حق تھا اس نے اس کا ایک حصہ وصول کیا ہے۔ اور بعد کی چیزوں سے جو رقم ادائے قرض و سود کے ہم سے بلا قبضہ کٹی جاتی ہے وہ بھی ادائے قرض نہیں بلکہ فنڈ میں جو رقم معمول کے مطابق برآمد کتنی تھی، اس کی طرح یہ بھی ایک کٹوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان چیزوں میں کٹوتی کی مقدار زیادہ نہ کی جاسکے جس کی دلیل یہ ہے کہ یہ سب رقم بغیر اسی کو واپس نہ کی۔

(ب) اگر آجر بھی پروویڈنٹ فنڈ میں اپنی طرف سے کچھ رقم کا اضافہ کرے تو صورت حل کیا ہوگی؟ اس سے بھی مذکورہ صورت حل پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آجر جس رقم کا اپنی طرف سے ضابطہ کر رہا ہے وہ اس کی طرف۔ ہر جمع (آپ طرح کا انعام) ہے۔

سوال نمبر ۱۲ (تف) اگر مالک یا سیکرٹری یا سیکرٹری ہفٹ انٹرنٹ پر بطور انعام دی جانے والی رقم دیا کی تعریف میں داخل ہے؟

جواب نمبر ۱۲۔ انعام بانڈز میں یہ ہوتا ہے کہ بانڈ خریدنے والے ہر شخص کی رقم پر سود ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن سچیدہ مدت پوری ہونے پر ہر شخص کا سود اس کو دینے کے بجائے سود کی مجموعی رقم صرف ان افراد کو تقسیم کر دی جاتی ہے جن کا ہم قرضہ مدت نازی میں نکل آئے ہذا آجر رقم بانڈ پر ”انعام“ کے نام سے دی جاتی ہے وہ درحقیقت سود اور رہا ہے فرق یہ ہے کہ عام حالات میں اتنی رقم پر جتنا سود ملتا ہے، بانڈ کے ”انعام“ میں اتنی ہی سود کے علاوہ بعض دوسرے افراد کی رقموں پر کتنے والا سود بھی شامل ہوتا ہے جو انعام یا منجمن کو بذریعہ نقد دیا جاتا ہے۔

میں طرہ انصافی بانڈز کے مربوط طریقے، سود کی رقم کو قلم کے ذریعہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اہل عمل کے مشورے سے اس حربے میں ایکن ترجمہ کی جا سکتی ہے جس کے ذریعہ اس میں سود اور قلم بقی نہ رہے۔

رہا سہنک بج اکھنٹ، سوائس کے بدلے میں پیچھے، یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ وہ ظاہر رہا کا معاملہ ہے لہذا اس پر قصص کے "سے" اور رقم دئی جانے کی وہ "عقد رہا" پر دیا جائے والا انصاف ہے جس کا لینا جائز نہیں۔

سوال نمبر ۱۴: ان کے اسلامی قانون کے تحت تبدیلی اور غیر تبدیلی قرضوں میں امتیاز کرنا درست ہو گا جب کہ تبدیلی قرضوں پر سود لیا جائے اور غیر تبدیلی قرضے بلا سود ہوں؟

جواب نمبر ۱۴: سوال نمبر کے جواب میں تفصیل سے عرض کیا جا چکا ہے کہ "رہا" کی حقیقت یہ وہ زیادتی ہے جو کسی قرض کے تبادلے میں ملے کہ کئی اور دی جانے اس میں یہ سوال قطعی خارج بحث ہے کہ قرض لینے والا کس مقصد کے لئے قرض لے رہا ہے؟ اس معاملے میں اصل یہ ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کو قرض دے رہا ہے اس میں اسلامی نقطہ نظر سے اس کو پہلے یہ متعین کرنا چاہئے کہ وہ یہ روپیہ اس شخص کی آمد کے طور پر دے رہا ہے یا اس کے کاروبار میں حصہ دار بننا چاہتا ہے، اگر وہ یہ روپیہ دوسرے کی آمد کی غرض سے دے رہا ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ اس آمد کو آمد ہی رہے دے اور نفع کے ہر مطالبہ سے دستبردار رہ جائے وہ اتنے ہی روپیہ فی وہابی کا مستحق ہو گا جتنے اس نے قرض دیے تھے اور اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ روپیہ دے کر کاروبار کے نفع سے مستفید ہو تو اسے "شرکت" یا "مضاربت" کے طریقوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ یعنی سے کاروبار سے نفع و نقصان دونوں کی ذمہ داری اٹھانے پر اسے کسی ان دو صورتوں کے علاوہ اسلام میں تیسری راہ نہیں ہے جس کے ذریعہ کوئی لائق اپنا نفع ہر حال میں متعین کر لے جب کہ دوسرے کا حق موقوفہ اور مشتبہ ہو۔

سوال نمبر ۱۵: کیا اسلام کے اقتصادی نظام میں قومی سرمایہ کی تشکیل کے لئے پخت کی حوصلہ افزائی کرنے والی کوئی جائز رنجیت موجود ہیں؟

سوال نمبر ۱۵: اگر سود کو قطعی طور پر منسوخ کر دیا جائے تو اسلامی نظام معیشت میں لوگوں کو بحیثیت پر ابھارنے اور سرمایہ کے استعمال میں کتنا عرصہ شعاری

کی تخریب دینے کے لئے جو حرکتیں مستعمل کئے جائیں گی؟

جواب نمبر ۱۰۔ ۱۵ یہ دونوں سوال در حقیقت ایک ہی ہیں۔ اور ان کا جواب یہ ہے کہ اگر جنگوں اور بیرونی کمپنیوں کو سود کے بجائے حرکت اور مصروفیت کے اصولوں پر چلایا جائے تو کھانہ وادراں و کتب کی معمولی شرح سود سے کہیں زیادہ منافع حاصل ہو گا۔ کیونکہ وہ سود سے کم و بیش کے شریک ہوں گے۔ لہذا جو بچت قومی خزانہ کے لئے ضروری ہے اس کے لئے اس سے بڑھ کر ترغیبیں ملنا اور نیا نہ کرنا؟

صرف سیولٹ اکاؤنٹ کا مسئلہ رہ جاتا ہے۔ یہ تک غیر سودی نظام میں اس پر سود لے گا اور نہ منافع، لیکن اولاً تجدید پیرین معاشیات کے عام رائے یہ ہے کہ سیولٹ اکاؤنٹ کی معمولی شرح سود بچت کے لئے کوئی قرض اور فیصلہ کن محرک نہیں ہوتی بچت کی اصل وجہ ذات خود کفایت شعری اور پس انداز ہی کا جذبہ ہوتا ہے اس لئے سیولٹ اکاؤنٹ پر سود دینے سے اس میں کوئی مضرب عملی واقع نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ مفروضہ (Fixed Dep (Savings کے تحت تمام رقم کے قریب ماہ سے ایک ماہ تک بھی رہی جاسکتی ہیں اس صورت بچت کے ساتھ انفع کے خواہش مند اس مدد کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔

سوال نمبر ۱۱۔ جدید معاشی نظریہ کے طور پر سود کے معنی اس شرح سود سے قطع ہو گئے ہیں جو قرض پر واقعی ادا کیا جاتا ہے۔ مثلاً ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں پیرین معاشیات "فرضی شرح سود" سے کام لیتے ہیں جس سے سرمایہ کی نمائی کی قیمت کی ہر جوتی ہے نیز اس قسم کا نظریہ اقتصادی حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے خواہ واقعی سود ادا کیا جائے یا نہ ادا کیا جائے۔

جواب نمبر ۱۲۔ سوال پوری شرح واضح نہیں ہے تاہم اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ترقیاتی منصوبہ بندی وغیرہ میں فرضی شرح سود کو بنیاد کر فیصلے کئے جاسکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پیش آسکتی ہے بلکہ سود عملاً باری و ملکی بھی ہو، لیکن اگر معیشت کو غیر سودی نظام سے مطابق ہوتا تو اس کے لئے فرضی شرح سود کی کوئی ضرورت نہ قائم ہو جاتی نہ رہے گا۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

معنی محمد شفیع

ذکر و فکر

غیر سودی کاؤنٹرز

محمد دستاویز اس ذات کے لئے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا

اور

دروود سلام اس کے آخری پیغمبرؐ پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بھلا کیا

یکم جنوری ۱۹۸۱ء سے حکومت نے بلا سود بنکاری کے آغاز کا اعلان کیا ہے، اور ہر بینک میں ”غیر سودی کاؤنٹر“ کھول دیئے گئے ہیں، حکومت کا کہنا ہے کہ یہ ”بلا سود بنکاری“ کی طرف پہلا قدم ہے اور آئندہ بینکنگ کے ہمارے نظام کو رفتہ رفتہ غیر سودی نظام میں تبدیل کر دیا جائے گا۔

سود ہمیشہ نعمت سے جلد از جلد مٹھکا حاصل کرنا ایک اسلامی حکومت کا اہم ترین فریضہ ہے، اور جس دن ہماری معیشت اس شیطانی چکر سے نجات پاگئی، وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری انسانیت کے لئے روزِ سعید ہو گا، موجودہ حکومت نے یاد بردار اپنے اس عزم کا اعلان کیا ہے کہ وہ ملکی معیشت کو غیر سودی بنیادوں پر استوار کرنا چاہتی ہے، اور ایک ایسے ماحول میں جہاں بینکوں کے سود کو حلال طیب قرار دینے کی شرمناک کوششیں جلدی رہی ہیں، حکومت کی طرف سے اس عزم کے انعکاس کو بھی مسلمانوں نے قیمت سمجھا، اور اس نیک کام کی طرف جو قدم بھی ”گمے بڑھا یا جائے اسے ماضی میں مستحسن ہی قرار دیا جائے گا، اس لئے ان نئے ”غیر سودی کاؤنٹروں“ کے افتتاح کے بعد مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد نے اسے خوش آمدید کہا اور اپنے اکاؤنٹوں کاؤنٹروں میں کھولنے شروع کر دیئے۔

ذاتی طور پر اگرچہ ہمیں اس طریق کار سے شدید اختلاف تھا کہ سودی اور غیر سودی کاؤنٹر متوازی طور پر ساتھ ساتھ چلائے جائیں، مگر جب ان کاؤنٹروں کا افتتاح ہوا تو اس اقدام کو

باضی کے مقابلے میں ہر ماہی قیمت سمجھتے ہوئے ہمارا فوری اور پہلا تاثر یہ تھا کہ ان کلاٹروں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ عرصہ دراز کی تملناؤں اور جدوجہد کے بعد اس کام کا آغاز ہو رہا ہے جس کے منتظر میں ایک سو سال پہلے سے تھی۔ خیال یہ تھا کہ حکومت عملی خرابی نہیں ہو، لیکن غیر سودی بنکاری کا قیام ہر صورت ایک ایسا نیک کام ہے جس میں تعاون غیر ہی خیر ہے۔ چنانچہ اس کار خیر میں تعاون اور حصہ داری کے جذبے کے ساتھ ہم نے اس کی انکیم کا حامی کیا۔ لیکن افسوس اور شدید افسوس، مسرت اور شدید حسرت اس بات کی ہے کہ ان کلاٹروں کے قصاصی طریق کار کو دیکھنے کے بعد یہ جذبہ بڑی حد تک سرد پڑ گیا۔

تیم جنوری ۱۹۸۱ء کے بعد اطراف و اکناف سے تحریری اور زبانی طور پر ہم سے یہ سوا سنیا جا رہا ہے کہ کیا ان کلاٹروں سے واقعی سود ختم ہو گیا ہے؟ اور کیا ایک مسلمان سود کے کسی عملے کے بغیر ان کلاٹروں میں رقم رکھ سکتا ہے؟

ان سوالات کا اعلیٰ وجہ البصیرت جو بے دینے کے لئے جب ہم نے اس انکیم کا مطالعہ کیا جو کچھ جنوری سے بنڈی گئی ہے۔ اور اس کے طریق کار کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ سود کی آغوش میں پرورش پائی ہوئی ذہنیت اتنی آسانی سے اس نہایت کا خاتمہ کرنے کے لئے تیار نہیں، بلکہ وہ اس پر تھوڑا سا خطر چھوڑ کر اور کچھ خوش تر پالش کر کے کچھ مزید عرصت تک کام چلا رہی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو ہمیں صرف اور فقط کرنا ہو گا، بلکہ سود کی گرتی موٹی اوجار کو جو انشاء اللہ بالآخر گر کر رہے گی۔ صحیح طرح سے دھاتے کے لئے اٹھیں اور جدوجہد کرنی ہوگی۔

چونکہ عام طور پر مسلمانوں بلکہ بیشتر علماء کو بھی اس نئی انکیم کی تفصیلات پہنچ نہیں سکیں، اس لئے ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اپنے علم و بصیرت کی حد تک اس انکیم پر تبصرہ پیش کریں، تاکہ حکومت، عوام اور علماء اس کی روشنی میں راہ عمل طے کر سکیں۔

بیکوں کو غیر سودی نظام پر کس طرح چلایا جائے؟ اور معیشت کے لئے سود کی متبادل اسباب کیا ہو؟ اس مسئلے پر مدت دراز سے عالم اسلام کے مختلف حصوں میں سوچا جا رہا ہے اور اس پر بہت سا علمی اور تحقیقی کام ہو چکا ہے، فکر و تحقیق کی ان تمام کوششوں کو سامنے رکھنے کے بعد ایک بات تقریباً تمام تجویزوں میں مشترک نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ سود کے اصل متبادل طریقے صرف دو ہیں: ایک نفع و نقصان کی تقسیم یعنی شریعت یا معاشرت اور دوسرے

قرض حسن لفظ سود کو غم کرنے کے بعد بکاری کا ملا حکام بنیادی طور سے انہی دو طریقوں پر مبنی ہونا چاہئے، بہت ہینک تو بعض ایسے کام بھی کرنے پڑتے ہیں جن کی نیام دہی نے لئے نہ وہ شرت و مضرت کا طریقہ بننا سکتا ہے، اور نہ قرض حسن کو۔ ایسے وقتوں پر جزدی دور سے کچھ دوسرے طریقے بھی حلف مضرت نے تجویز کئے ہیں، یہ طریقے پورے نظام بنکاری کی بنیاد میں بنے، بلکہ انہیں اسٹیلٹی یا عبوری طور پر اختیار کیا جاسکتا ہے۔ بلا سود بنکاری پر اب تک جو ملحق اور قبضی کام سامنے آیا ہے، ان میں احقر کی مملکت کی حد تک سب سے زیادہ جامع، مفصل اور تحقیقی رپورٹ وہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے علماء کرام اور ماہرین معاشیات و بیکری کی مدد سے مرتب کی ہے اور اب منظر عام پر آچکی ہے۔ اس رپورٹ کا حاصل بھی یہی ہے کہ بلا سود بنکاری کی اصل بنیاد نفع و نقصان کی تقسیم پر قائم ہوئے اور ہینک کا پختہ بکرو۔ شرکت یا مضرت پر مبنی ہو جائے البتہ جس کا دل میں شرت یا مضرت گھر آدھ نہیں رہ سکتی، وہاں کے لئے اس رپورٹ میں کچھ اور متبادل راستے بھی تجویز کئے گئے ہیں جنہیں بر وقت ضرورت عبوری دور میں اختیار کیا جاسکتا ہے، انہی متبادل راستوں میں ایک متبادل راستہ وہ ہے جسے اس رپورٹ میں "بیج منوبل" کا نام دیا گیا ہے۔

ان طریقے کار کا خلاصہ اس طرح سمجھئے کہ مثلاً ایک کاشتکار زمین پر خریدنا چاہتا ہے مگر اس کے پاس رقم نہیں ہے، مملکت موجودہ ای۔ نفع کو جب سود پر قرض دیتا ہے، یہاں سود کے بجائے شرت یا مضرت اس لئے نہیں چل سکتی کہ کاشتکار زمین خریدنے کی غرض سے نہیں، بلکہ اپنے کھیت میں استعمال کے لئے خریدنا چاہتا ہے۔ اس صورت حال کا میں حل تو یہ ہے کہ ہینک ایسے اشخاص کو قرض حسن فراہم کرے، لیکن جب تک انہوں کی طرف پوزیشن اتنی مستحکم ہو کہ وہ پتہ دے کہ وہ قرض حسن کے طور پر دے نہیں، اس وقت تک کے لئے یہ تجویز خوش کی محلی ہے کہ ہینک کاشتکار کو روپیہ دینے کے بجائے کاشتکار خرید کر ادھار قیمت پر دے دے، اور اس کی قیمت اپنا کچھ منافع رکھ کر متعین کرے اور کاشتکار کو اس بات کی صحت دے کہ وہ ہینک کو زر کفر کی مقررہ قیمت کچھ عرصے کے بعد واپس کرے۔ اس طریقے کو اسلامی کونسل کی رپورٹ میں "بیج منوبل" کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں ہینک نے ایکسٹری باڈی قیمت پر جو منافع رکھتا ہے اسے معاشی اصطلاح میں "مارک اپ" کہہ دیتا ہے۔

یہ سود نہ چاہا کا کوئی مثالی طریقہ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ مذکورہ صورت میں ہینک زمین کو اپنی ملکیت، اپنے قبضے اور نتائج (Risk) میں لاندہ کے بعد فروخت کرتا ہے، اس لئے نفع

اعتقاد سے یہ نفع سود نہیں ہوتا، اور نقصانے کرام" نے خاص شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے، چنانچہ جن مقامات پر بینک کے سامنے فی الحال کوئی قہرول راستہ نہیں ہے، وہیں کونسل کی رپورٹ میں یہ طریق کار اختیار کرنے کی تجویز رکھی گئی ہے۔ جس کا حاصل صرف اس قدر ہے کہ ضرورت کے مواقع پر صریح سود سے بچنے کے لئے یہ طریق کار اختیار کر لیا جائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس طریق کار کو سود کی روئے باقی رکھنے کا ایک ذوقی حیلہ بنا کر بھاری نظام کی پوری عداوت "مارک اپ" کی بنیاد پر گھڑی کر دی جائے۔ چنانچہ کونسل کی مذکورہ رپورٹ میں جہاں سود کے قبضوں طریقوں میں ایک طریقہ "بیج منوبل" مقرر کیا گیا ہے، وہاں پوری صراحت کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ اس طریق کار کو کن حدود میں استعمال کرنا چاہئے۔ رپورٹ کے تمہیدی نکات میں لکھا ہے کہ

"کونسل اس امر کو ابتدائی میں واضح کر دینا ضروری سمجھتی ہے کہ اسلام کے اقتصادی نظام میں سود کا مثالی قبضوں حل، نفع نقصان میں شرکت یا قرض حسن کی صورت میں سرمایے کی فراہمی ہے۔ مگرچہ اس رپورٹ میں پیش کردہ سفارشات بذریعہ حد تک نفع نقصان میں شرکت کے اصول پر مبنی ہیں، لیکن بعض سفارشات میں کچھ دوسرے قبضوں طریقے مثلاً پنڈ واری، ملکیتی گراہی واری، بیج منوبل، سرمایہ کاری بذریعہ بنیاد بھی شامل کئے گئے ہیں۔ مگرچہ یہ قبضوں طریقے جس صورت میں زیر نظر رپورٹ میں پیش کئے گئے ہیں، سود کے عنصر سے پاک ہیں، تاہم اسلام کے مثالی اقتصادی نظام کے نقطہ نظر سے یہ سرف "دوسرا قبضوں حل" ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خطہ بھی موجود ہے کہ یہ طریقے بالآخر سودی لین دین اور اس سے متعلق برائیاں بننے اور فراڈ و راج کے لئے چار دروازے کے طور پر استعمال ہونے لگیں، لہذا یہ امر ضروری ہے کہ ان طریقوں کا استعمال کم سے کم حد تک صرف ان صورتوں اور خاص حالات میں کیا جائے جہاں اس کے سوا چارہ نہ ہو، اور اس بات کی ہرگز اجازت نہ دی جائے کہ یہ طریقے سرمایہ کاری کے عام معمولی کی حیثیت اختیار کر لیں۔"

(خاتمہ سود پر اسلامی نظریاتی کونسل کی اردو رپورٹ صفحہ ۱۲)

نیز ”بیع متبادل“ کے طریقے کی وضاحت کرتے ہوئے آگے چل کر لکھا ہے کہ
 ”اگرچہ اسلامی شریعت کے مطابق سرمایہ کاری کے اس طریقے
 کاغذ پر موجود ہے۔ ہم بلا امتیاز اسے ہر جگہ کاغذ پر لانا، آتش بندی سے
 بچہ ہو گا، کیونکہ اس کے ساتھ جائیداد سے خطرہ ہے کہ سودی لین
 دین کے از سر نو رواج کے لئے چور دروازہ کھل جائے گا لہذا ایسی
 احتیاطی تدابیر اختیار کی جانی چاہئیں کہ یہ طریقہ صرف ان صورتوں
 میں استعمال ہو جہاں اس کے سوا چارہ نہ ہو۔“

(ایضاً صفحہ ۲۹ تقریباً ۱۷/۱)

اس میں منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم یکم جنوری سے چلنے والی اسکیم کا جائزہ
 لیتے ہیں، تو تشویش بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ اس اسکیم میں نہ صرف یہ کہ ”مارک اپ“ کی کو
 غیر سودی کاغذ کے ذریعہ کی اصل ذیل قرار دے دیا گیا، بلکہ ”مارک اپ“ کے طریق کار
 میں ان شرائط کا بھی لحاظ نظر نہیں آتا جو اس ”مارک اپ“ کو محدود نقدی جواز عطا کر سکتی
 تھیں، چنانچہ اس میں مندرجہ ذیل سنگین خرابیاں نظر آتی ہیں:-

”بیع متبادل“ کے جواز کے لئے لازمی شرط یہ ہے کہ بیع ہو چیز فروخت کر رہا ہے وہ اس
 کے قبضے میں آچکی ہو، اسلامی شریعت کا یہ معروف اصول ہے کہ جو چیز کسی انسان کے قبضے میں
 نہ آئی ہو اور جس کا کوئی خطرہ (Risk) انسان نے قبول نہ کیا ہو اسے آگے فروخت کر کے
 اس پر نفع حاصل کرنا جائز نہیں، اور زیرِ فکر اسکیم میں ”فروخت شدہ“ چیز کے بینک کے قبضے
 میں آنے کا کوئی تذکرہ نہیں بلکہ یہ صراحت کی گئی ہے کہ بینک ”مارک اپ اسکیم“ کے تحت
 کوئی چیز مثلاً چھول اپنے گاہک کو فراہم نہیں کرے گا، بلکہ اس کو چھول کی بازاری
 قیمت دے گا جس کے ذریعے وہ بازار سے چھول خرید لے گا، اور اسکیم کے انعقاد میں:-

”جن اشیاء کے حصول کے لئے بینک کی طرف سے رقم فراہم کی

گئی ہے، ان کے بارے میں یہ سمجھ جائے گا کہ وہ بینک نے اپنی فراہم

کردہ رقم کے بدلے میں بازار سے خرید لی ہیں، اور پھر انہیں نوے

دن کے بعد واجب الاداء واپس آئے قیمت پر ان لادروں کے ہاتھ فروخت کر

اس انٹیم کی ایک حکیم خرمین للہی اور ہے۔ ”بچ سکو جس“ کے لئے فیل لازمی شرط ہے کہ مطلوبہ کے وقت فروخت شدہ شے کی قیمت بھی واضح طور پر تصدیق ہو جائے، اور یہ بات بھی کہ یہ قیمت کتنی مدت میں ادا کی جائے گی؟ پھر اگر خریدنے والا دو قیمت سیدہ مدت پر ادا نہ کرے تو اس سے وصول کرنے کے لئے تمام قانونی طریقے استعمال کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن ادا نہیں ہونے کی بنا پر معاہدہ قیمت میں اضافہ کرنے کا شرعاً کوئی جواز نہیں ہے۔ کیونکہ تاخیر کی بنا پر قیمت میں اضافہ کرتے ہیں تو اس کا دوسرا نام سود ہے۔ لیکن زیر نظر انٹیم میں اس نام اور بنیادی شرعی کی بھی نہ۔ یہ کہ پابندی نہیں کی گئی بلکہ بعض معاملات میں وضاحت کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ چنانچہ اس میں لکھا ہے کہ سپورٹ بلوں کی ادائیگی میں دیکھ دو رقم خرچ کرے گا۔ اس پر مبالغہ نہیں کیا گیا کہ مدت گئے لئے اشتہار ۸۰ فی صد مارک اپ وصول کرتے گا۔ اور اگر یہ رقم تین دن میں نہ ہوئی تو اس قیمت پر مزید حدود دن کے لئے اشتہار ۵۸ فی صد مارک اپ ۵۸ فی صد اضافہ ہو گا اور اگر ۳۳ دن گزر جائے تو بھی قیمت کی ادائیگی نہ ہوئی تو اس قیمت پر مزید ۶۲ فی صد مارک اپ کا اضافہ ہو گا۔ اور اگر ۳۸ دن گزر جائے تو بھی ادائیگی نہ ہوئی تو آئندہ ہر پندرہ دن کی تاخیر پر مزید ۸۰ فی صد مارک اپ کا اضافہ ہو گا چاہے جو ہے۔

اندازہ فرمائیے کہ یہ طریق کھردھیں خود پر سود کے حوالہ دیا ہے؟ اور ”نظرست“ کے بجائے ہم ”مارک اپ“ رکھ دیتے اور بقی تمام خصوصیات وہی رہیں تو اس سے ”خیر سودی“ سودی نظام“ کیسے قائم ہو جائے گا؟

یہ قیمت ہے کہ مدتوں کے اضافے سے مارک اپ کی شرحوں میں اضافہ زیر نظر انٹیم میں صرف سپورٹ بلوں کے مسئلے میں بین کیا گیا ہے۔ ۱۰۰ سرے معاملات میں اس کی مصلحت نہیں کی گئی۔ لیکن اگر یہ صورت بخیرین انٹیم کی نظر میں ”خیر سودی“ ہے تو شاید وہ دوسرے معاملات میں بھی اس کے احاطہ میں کوئی قیادت نہ سمجھیں۔

۳۔ ملکی ہنڈیوں اور بلز آف انشورینج کو بھانے کے لئے جو طریقہ انٹیم میں تجویز کیا گیا ہے وہ جعیدہ دی سے جو تاج کل خانوں میں رائج ہے اس میں سب سے کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ صرف اس کوئی کو جو پہلے کوئی (Disclaimer) کوئی تھی۔ ”مارک اپ“ کا نام دے دیا گیا ہے۔ حالانکہ ہنڈیاں بھانے کے لئے بھی ایک شرعی طریق کھرا اسلامی اصول کی رپورٹ میں تجویز کیا گیا ہے

۴۔ پھر اگر بالفرض منظم سے یہ شرعی قیاحیں دور کر دی جائیں تب بھی اصولی مسئلہ یہ ہے کہ اس انکم میں شرکت اور مضاربت کو غیر سودی بخاری کی اصلی اساس قرار دینے کے بجائے، منکر بیگانہ کی اصل بنیاد قرار دیا گیا ہے، اور غیر سودی کا عنصر کا بیشتر کیر و بار اسی قانونی جیلے کے گرد گھما رہا گیا ہے۔ اس وقت نہایت تک آف پاکستان سے چری ہوئے والا پندرہ روزہ اخبار "انٹینٹ بینک نیوز" تیار سے سامنے ہے۔ اس کے یکم جنوری ۱۹۸۱ء کے شمارے میں ان بات اور اس طریق کار کی تفصیل دی گئی ہے جو غیر سودی کا عنصر میں اختیار کیا گیا ہے، اس تفصیل کے مطابق غیر سودی کا عنصر میں جمع ہونے والی رقموں سات مختلف مدت میں استعمال کی جائیگی۔ ان سات مدت میں سے صرف ایک مدت نہ کم یا مضاربت کے طریقے کو استعمال کیا گیا ہے، اور باقی تمام مدت میں "مارک اپ" یا "مارک ڈالان" کا طریقہ تجویز کیا گیا ہے اور شرکت یا مضاربت دلی مدعو استعمال کرنے کے لئے بھی کوئی یہ طریقہ کار وضع کرنے کے بجائے یہ ضرورت کر دی گئی ہے کہ یہ رقم مختلف کمپنیوں کے حصص، این آئی ٹی، جس اور پبلک سپلینڈر ٹرم سٹریٹجی خریدنے اور انویسٹمنٹ کارپوریشن آف پاکستان اور دیگر کمپنی کے ان معاملات میں استعمال کی جائے گی جو نفع و نقصان کی شرکت پر مبنی ہیں۔

اس طریق کار کا اصل یہ ہے کہ ملک میں شرکت و مضاربت کے دائرے کو وسیع دینے کا کوئی پروگرام پیش نظر نہیں ہے، بلکہ جو ادارے اس وقت شرکت یا مضاربت کے طریقے پر کام کر رہے ہیں، غیر سودی کمپنیوں کی جتنی رقم ان اداروں میں جمع کئے گئے وہ ان میں ڈکا دی جائے گی، اور باقی سہارا کاروبار "مارک اپ" کی بنیاد پر ہو گا۔ درمیان میں یہ نہیں ہو گا کہ بینک کا اصل کیر و بار شرکت یا مضاربت کی بنیاد پر ہو، اور جزوی طور پر ضرورت کے وقت "مارک اپ" کا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ "مارک اپ" کاروبار کی اصل بنیاد ہو گا، اور جزوی طور پر شرکت یا مضاربت کے طریقے کو بھی اختیار کر لیا جائے گا، جس کا حاصل یہ ہے کہ بینکاروں کے نظام کو بدل دیا جائے گا، اسے مثالی اسلامی اصولوں کے مطابق بنانے کے بجائے چند حیلوں کے سلسلے میں وہ نظام جن کو توں چلتی رہے گا۔

یہی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر "بیج سود" کا مذکورہ بالا طریقہ شرعاً جائز ہے اور اسے بعض مقامات پر اختیار کیا جاسکتا ہے تو پھر یہ سارا نظام بینکاری کو اس کی بنیاد پر چلانے میں کیا قیامت ہے؟ اور اس کے جائز نہ ہونے کے باوجود شرکت یا مضاربت ہی پر کیوں زور دیا جا رہا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ”بیج منوبل“ کا مذکورہ طریقہ جس میں کسی چیز کو اودھ بیچنے کی صورت میں اس کی قیمت پر حادی جاتی ہے، اگرچہ ضمیمہ اصطلاحی معنی کے لحاظ سے سود میں داخل نہیں ہوتا، لیکن اس کے رول و عام سے سود خور اہلیت کی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے، اس لئے یہ کوئی پسندیدہ طریقہ کار نہیں ہے، اور اس کو پر سے محکم بنادگی کی چیز بنالیا مندرجہ ذیل وجوہ سے درست نہیں ہے۔

۱۔ اودھ بیچنے کی صورت میں قیمت پر حادی خود فقہاء کرامؒ کے درمیان عطف فیہ رہا ہے، مگرچہ اکثر فقہاء اسے جائز کہتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں مدت بیچنے کی وجہ سے قیمت میں زیادتی کی جاتی ہے، اور اس طرح قلوب یہ ضمیمہ معنی میں سود نہ ہو، لیکن اس میں سود کی مشابہت یا سود کی خود غرضانہ اہلیت ضرور موجود ہے، اس لئے بعض فقہاءؒ نے اسے ناجائز بھی قرار دیا ہے، چنانچہ کاظمی حنفی جیسے محقق حنفی عالم اسے سود کے حکم میں شامل کر کے اسے حرام کہتے ہیں۔

اور ایسا حلالہ جس کے جواز میں فقہاء کرام کا اختلاف ہو، اور جس میں سود کی کم از کم مشابہت قریب ہی جاتی ہو، اسے شدید ضرورت کے مواقع پر بدرجہ مجبوری اختیار کر لینے کی تو گنجائش فکر منتفی ہے لیکن اس پر اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی بنیاد کھڑی کر دینا اور اسے سرمایہ کاری کا ایک عام معمول بنالیا کسی طرح درست نہیں۔

۲۔ بینک بنیادی طور پر کوئی تجارتی ادارہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد تجارت، صنعت اور ذراعت میں سرمایے کی فراہمی ہونا ہے، اگر ایک تجارتی ادارہ جو تجارت ہی کی غرض سے وجود میں آیا ہو اور جس کے پاس سلع تجارت موجود رہتا ہو وہ ”بیج منوبل“ کا مذکورہ طریقہ اختیار کرے تو اس کی نوعیت مختلف ہے، لیکن چونکہ جو نہ تجارتی ادارہ ہے اور نہ سلع تجارت اس کے پاس موجود رہتا ہے، وہ ”بیج منوبل“ کا یہ طریقہ اختیار کرے تو ایک کانڈی کاروباری نے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، جس کا مقصد سود سے بچنے کے ایک ضلع کے سوا کچھ اور نہیں۔ اس قسم کے کاروبار کی شدید ضرورت کے مواقع پر تو گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن سدا کاروباری حیلہ سازی پر مبنی کر دینا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔

(۳)۔ جب ہم ”غیر سودی بنکاری“ کا نام لیتے ہیں اور بینکنگ کو اسلامی اصولوں کے مطابق چلانے کی بات کرتے ہیں تو اس کا فہم یہ نہیں ہوتا کہ چند حیلوں کے ذریعے ہم موجودہ طریق کار کو ذرا سادہ بنالیا کر کے سدا نظام دونوں کا قیود برقرار رکھیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے

کہ سرمایہ کاری کے پورے نظام کو تبدیل کر کے اسے اسلامی اصولوں کے مطابق (احلیٰ)، جس کے اثرات تقسیم دولت کے نظام پر بھی مرتب ہوں اور سرمایہ کاری کا اسلامی تصور یہ ہے کہ جو شخص کسی کاروبار کو سرمایہ فراہم کر رہا ہے وہ یا قلع کا مطالبہ نہ کرے، یا اگر قلع کا مطالبہ کرتا ہے تو نقصان کے خطرے میں بھی شریک ہو، لہذا "غیر سودی بنکوں" میں بنیادی طور پر اس تصور کا تحفظ ضروری ہے۔ اب اگر بینک کا سارا نظام "مارکٹ اپ" کی بنیاد پر استوار کر لیا جائے تو سرمایہ کاری یا بنیادی اسلامی تصور آخر کس اطلاق پذیر ہو گا؟ کیا ہم دنیا کو یک بار کرائیوں کے کے مروجہ مختلف سسٹم کی کرائیوں پر پورے عالم اسلام میں جو شریعہ رواج رہا تھا وہ صرف اس لئے قفا کہ "انٹرسٹ" کے بجائے مارکٹ اپ کا حیلہ کیوں استعمال نہیں کیا جا رہا؟ کیا اس حیلے کے ذریعے نظام تقسیم دولت کی مروجہ فریبوں کا کوئی ہزاروں حصہ بھی کم ہو سکے گا؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو خدا را سوچئے کہ "مارکٹ اپ" کا حیلہ استعمال کر کے ہم اسلامی نظام سرمایہ کاری کا کیا تصور دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟

اسی لئے اہل فساد گرام نے یہ مراعات فرمائی ہے کہ اکاؤنٹس کا سوا قع پر کسی قانونی ججی کو دور کرنے کے لئے کوئی شرعی حیلہ اختیار کر لینے کی تو گنجائش ہے، لیکن ایسی جلد بازی جس سے مقاصد شریعت فوت ہوتے ہوں، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اسلام کو جس قسم کا نظام سرمایہ کاری مطلوب ہے وہ "مارکٹ اپ" کے "بینک اپ" سے حاصل نہیں ہو گا۔ اس کے لئے شخص قانونی لپ پوٹ کی نہیں، انتخابی فکر کی ضرورت ہے، اس غرض کے لئے کاروباری اداروں کو مجبور کرنا ہو گا کہ وہ شرکت با مضامین کی بنیاد پر کام کریں۔ صلیبت رکھنے کے طریقے بدلنے ہوں گے، ٹیکسوں اور بالخصوص انکم ٹیکس کے موجودہ قوانین کی ایسی اصلاح کرنی ہو گی جس سے یہ قوانین بددیانتی اور رشوت ستانی کی دعوت اپنے کے بجائے لوگوں میں لمانت و دیانت اور ملک و ملت کی خدمت کا جذبہ پیدا کریں، اور سب سے بڑا کہ اس ذہنیت کا خاتمہ کرنا ہو گا جو نقصان کا کوئی نظریہ مول لئے بغیر اپنے ایک ایک روپے پر یعنی نفع کی طلب کار ہوئی ہے۔

لہذا ہم ارباب حکومت سے حمایت دور مندی کے ساتھ یہ اپیل کرتے ہیں کہ جب آپ ملے معیشت کو سود سے پاک کرنے کا مہمک فرما دیا جائے۔ اور کوئی وجہ نہیں کہ اس ارادے کی نیک نیتی پر شبہ کیا جائے۔ اور جب آپ اس سمت میں عملی اقدام بھی کرنے کے لئے تیار ہیں تو خدا کے لئے یہ کام ہم دلی سے نہ کیجئے، کیونکہ اس قسم کے انتخابی کاموں میں ہم دلی

بعض اوقات اختلافی خطبات کی حامل ہوتی ہے۔ اس کے بجائے آپ پوری ہرقت و محنت اور پوری یکسوئی کے ساتھ وہ اقدامات نتیجہ جو اس عظیم اور مقدس کام کے لئے ضروری ہیں۔ ابھی غیر سودی کلمہ پڑھنے کی محنت ابتدا ہے اور اس مرحلے پر خرابیوں کی اصطلاح نسبتاً آسان ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہوتی جائیں گی۔ چنانچہ پہلی فکر میں فوری طور سے کرنے کے کام یہ ہیں:-

(۱)۔ غیر سودی کاروبار کی اصل بنیاد ”مارک اپ“ کے بجائے نفع و نقصان کی تقسیم کو

نایا جائے۔

(۲)۔ جن مقامات پر ”مارک اپ“ کا طریقہ باقی رکھنا ناگزیر ہو وہیں اس کی شرعی شرکاء پوری لی جائیں۔ یعنی اور تو قیمت کی ادائیگی میں تاخیر پر ”مارک اپ“ کی شرحوں میں اضافے کی شرط کو ہی غور ختم کیا جائے۔ کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی مخالفت نہیں۔ دوسرے اس بات کی وضاحت کی جائے کہ ”مارک اپ“ کی بنیاد پر فروخت کیا جائے وہ سالانہ بینک سے قبضے میں آکر فروخت کیا جائے گا۔

(۳)۔ علی آف ایکسیجی ہونے کے لئے ”مارک اپ“ کا طریقہ ختم کر کے دو طریق کار اختیار کیا جائے جو اسلامی فکر یعنی کوئٹل کے لئے حجاز کیا ہے۔

(۴)۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اب تک ”غیر سودی کلوٹر“ میں رقم رکھوانے والوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ منافع کی صورت میں ان کو ملنے والی شرح منافع کیا ہوگی؟ یعنی یہ واضح نہیں ہے کہ بینک نفع کا انتفاع خود رکھے گا اور کتنا اکاؤنٹ ہولڈرز میں تقسیم کرے گا؟ اس کے بجائے غیر سودی کلوٹر سے پراپٹنس میں یہ سمایا ہے کہ شریعت کا تقیید کلی طور پر بینک کی حساب دہ پر ہو گا یہ صورت حال بھی شرعاً درست نہیں۔ جب اکاؤنٹ ہولڈرز کے ساتھ شریعت کا معاملہ کیا جائے تو یہ بات معلوم ہے کہ وقت ملے ہوئی چاہئے کہ نفع کی صورت میں نفع کا کتنا تناسب حصہ بینک کا ہو گا اور کتنا اکاؤنٹ ہولڈرز کا؟ ورنہ شریعت منافع بحال ہونے کی بنا پر اس معاملے کی شرعی حیثیت مشکوک ہو جائے گی۔

اب سوال یہ ہے کہ جن حضرات نے اس نئے نظام کے تحت ”غیر سودی کلوٹروں“ میں اپنے اکاؤنٹ کھلوائے ہیں، ان کو ملنے والے نفع کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نیز جن حضرات کو

مذہب حق تعالیٰ سے سود سے بچنے کی نصیحت بخشی ہے، وہ آئندہ ملین کاؤتروں میں رقم رکھوائیں یا نہیں؟

اس سوال کے جواب میں عرض ہے کہ "غیر سودی کاؤتروں" کے کاروبار کی جو تفصیل ہم نے دیکھی، اس کی رو سے اس کاروبار کے تین حصے ہیں۔

(۱) پہلا حصہ واضح طور پر جائز ہے۔ یعنی جو رقیس عام کمپنیوں کے غیر ترجیحی حصص یا این آئی ٹی یونٹ خریدنے میں لگائی جائیں گی یا کسی اور ایسے کاروبار میں لگائی جائیں گی جو شرکت یا مفادیت کی بنیاد پر رقیس وصول کرتا ہو۔ ملین پر حاصل ہونے والا منافع شرعاً حلال ہو گا۔

(۲) - دوسرا حصہ واضح طور پر ناجائز ہے۔ یعنی وہ آمدنی بلوں پر "ملک اپ" کا جو طریقہ انتظام میں بتایا گیا ہے کہ وقت مقررہ پر واپسی نہ ہونے کی صورت میں "ملک اپ" کی شرح بڑھتی چلی جائے گی یہ واضح طور پر شرعاً ناجائز ہے، اور اس کاروبار سے حاصل ہونے والا منافع شرعاً حلال نہیں ہو گا، اسی طرح مٹی میں پر "ملک ڈاؤن" کے ہم سے تعلق نہ رکھنے والے جو نفع حاصل ہو گا، وہ بھی شرعاً درست نہیں ہو گا۔

(۳) - تیسرا حصہ ہم اب غیر واضح ہے۔ حتیٰ کہ آمدنی بلوں کے علاوہ دوسری بات میں جنہاں "ملک اپ" کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ وہیں صورت نہ پوری طریقہ واضح نہیں، وہاں بھی نفع کے ناجائز ہونے سے دو احتمال ہیں۔ فیک ہے کہ یہاں بھی داخل میں تاخیر ہونے پر "ملک اپ" کی شرح بڑھائی جاتی ہے، جس کی انتہیم میں نہ ہوتی مبراحت ہے نہ تردید۔ اور دوسرے یہ کہ ایک دو سالانہ "ملک اپ" کی بنیاد پر فروخت کر رہا ہے، جس پر بینک کا قبضہ ہونے سے پہلے اسے فروخت کر دینا ہے۔ اگر ملین دونوں میں سے کوئی صورت نہ ہوتی تو حق طور پر اس سے حاصل ہونے والے نفع کی گنجائش ہو گی۔

اس تجربے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فی اعلان ان "غیر سودی کاؤتروں" کا کاروبار جائز اور ناجائز معاملات سے مخلو ہے، اور اس کا چمکہ حصہ مشتبہ ہے۔ لہذا جب تک ان کامیوں کی اصلاح نہ ہو اس سے حاصل ہونے والے منافع کو کلی طور پر حلال نہیں سمجھا جاسکتا اور مسلمانوں کو ایسے کاروبار میں حصہ لینا درست نہیں۔

یہ تمام نئے نظام کا ملکی جائزہ اور اس لحاظ میں کلی تجویز کا خاکہ!

لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ "غیر سودی بینکاری" کے نام پر یہ غیر شرعی کاروبار

کر کے عام سلطان کو دھوکے میں رکھنے کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ جب حکومت کی طرف سے واضح طور پر بند بار یہ مطالب کیا جا چکا ہے کہ وہ جن سلی کے اندر کلی معیشت کو سود سے پاک کرنے کی پابندی ہے، اور اس غرض کے لئے اسلامی نظریاتی کونسل اور اس کے مرتب کردہ اصول نے سلی بھاری حق دہینی کے بعد ایک مفصل رپورٹ حکومت کو دے دی ہے اور وہ شائع بھی ہو چکی ہے تو کسی فرد یا گروہ کو یہ حق کس سے دیا ہے کہ وہ اس رپورٹ کے منہ پر چھت تو اس پشت ڈال کر باقی ذات رائے سے ایک ایسا نظام وضع کرے جو شرعی احکام کے خلاف ہے، اور جسے "فیر سودی بھکاری" کا نام دینا عام مسلمانوں کو فریب دینے کے مترادف ہے؟

مجمہر صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق صاحب سے پہلی کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کی طرف فوری توجہ دے کر نہ صرف اس کی غلطیوں کی مٹان کریں، بلکہ اس پلٹ کی تحقیق کر لیں کہ اس غلطی کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ اور وہ کون سے عناصر ہیں جو غلط شریعت کے ہر مقدم میں رکھتے ڈالتے اور منع کرنے کے پیچھے کھے ہوئے ہیں۔ ایسے عسکر کی ریشہ دارانہوں پر صبر و تحمل کا مظاہرہ بہت کم ہو چکا اب وقت آگیا ہے کہ ان حقوق کا نوٹس لیا جائے اور تمام کا پلانڈ میر لیبرز جو سنے سے پہلے ملک کو اس سے قیمت واپس دئے جانے والے عام بے چینی پیدا کرنے والے ایسے حوادث کا نتیجہ ملک و ملت اور خود حکومت کے لئے بھی پھانسیں ہو سکتا ہے۔ انہ تعلق اور سے ارباب بہت و کشادہ گوئی و تین عطا فرمائیں۔ کہ وہ اس نئے نظام کو تمام غیر شرعی امور سے علی طور پر پاک کرنے کی فکر کریں۔ تاکہ مسلمان پوری عیسائی، لہجائی اور اہلین ظاہر کے ساتھ فیر سودی بھکاری و کامیاب بنانے میں حصہ لے سکیں۔ آمین

آخر میں ہم ملک کے ان علماء سے جو ذاتی طور پر فقہ میں بصیرت رکھتے ہیں۔ یہ گزارش کرتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے نہ رپورٹ غیر سودی بھکاری کے مسئلے میں شرعی فی ہے، اس کا نظر عام مطالبہ کر کے اس کا شرعی نقطہ نظر سے جائزہ لیں۔ ظاہر ہے کہ یہ رپورٹ اس معاملے میں حریف آخر میں ہے، اس میں اب بھی علمی و فنی عناصر جو عقلی ہیں اور اس کی اشاعت کا قصد ہی یہ ہے کہ مل طوری مدد سے اسے جت سے جت دیا جاسکے، اس کے لئے یہ علماء کا فریضہ ہے کہ اس کا جائزہ لے کر ضروری ہو تو اس میں مداخلت تجویز فرمائیں، تاکہ یہ علمی کام پایا جھیں تک پہنچ جائے، اور پھر اس کے غلطی کی عملی جہد سے آسودہ ہو جائے۔

وہ علیہ السلام لا البلاغ

محمد تقی عثمانی

ذکر و فکر

بچت کا ہفتہ اور حکومت کی مالی اسکیمیں

مہر و ستارش اس ذات کے لئے جس نے اس کائنات عالم کو بنوہ لیا
اور
درد و سلام اس کے آخری پیغمبر جنوں نے دنیا میں حق کا بول بلا کر

حکومت نے ۱۵ مئی سے ۲۰ مئی تک ملک بھر میں بچت کا ہفتہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر محترم صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ "بچت ہفتہ" کا بنیادی مقصد ہمیں اپنی معاشی اور قومی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے کہ ہم اپنی آمدنی کا ایک حصہ قومی بچت کی اسکیموں میں لگانے کے لئے تیار رہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی ملک کی اقتصادی ترقی کا درد دار باقاعدہ ترقیاتی منصوبوں میں سرمایہ کاری پر ہے، جبکہ ترقیاتی منصوبہ بندی کا انحصار فنڈ کی دستیابی پر ہے۔ چنانچہ ہر انفرادی بچت ملک کی اقتصادی ترقی میں قیمتی کردار ادا کرتی ہے۔ صدر نے کہا کہ یہ ایک بدینہ امر ہے کہ قومی ترقی کی ضروریات پوری کرنے کے لئے ہم جس قدر زیادہ اپنے ملکی وسائل کو استعمال میں لائیں گے اسی قدر غیر ملکی ادائیگ پر ہمارا انحصار کم ہوتا جائے گا۔ اس لئے ہر شخص کو عہد کرنا چاہئے کہ وہ اپنی تمام آمدنی خرچ کرنے کے بجائے اس کا ایک حصہ قومی بچت کی اسکیموں میں لگائے گا۔

محترم وزیر خزانہ جناب تمام معاشی خاں صاحب نے بھی اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کوئی بھی ملک سخت محنت اور کثافت شعاری کے بغیر ترقی کے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بچت کی شہرت دوسری ترقی پذیر ملکوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ہمیں کے نتیجے میں ہمیں سرمایہ کاری کی ضروریات پوری کرنے کے لئے غیر ملکی وسائل پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے ہر شخص کا یہ اسطافی فرض ہے،

اور حسب الوافی کا تقاضا ہے کہ وہ سادہ زندگی بسر کرے، اور تھوڑی بہت جو بھی بچت کر سکا بچے کرے۔ واقعی وزیر خزانہ نے اندرونی اور بیرونی ملک پاکستانوں سے اپیل کی کہ وہ "بخت بچت" کو کامیاب کرنے کے لئے قومی بچت کی مختلف اسکیموں میں سرمایہ کاری کریں۔
(روزنامہ جنگ کراچی ۱۵ مئی ۱۹۸۲ء)

پاکستان نے عوام کو بچت کی ترغیب اور ملک کی تعمیر کرنے کی تحفیں اس سے پہلے بھی مختلف حکومتوں کی طرف سے ہوتی رہی ہے لیکن وہ جو وہ حکومت کی طرف سے یہ اپیل اس لحاظ سے بطور خاص قابل غور ہے کہ وہ ملک میں اسلامی شریعت کے نفاذ کی راہی ہے۔ اور اس کے یہ متاثرہ اطلاعات کسی سے چھپی نہیں کہ وہ سیاست، معیشت، معاشرت، قانون، فرائض پر شیعہ زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سبب میں اس نے جو عملی اقدامات بھی کئے ہیں، اور وہ تربیحات کی فہرست میں اس مقصد کو اولین اہمیت دیتی ہے چنانچہ محترم وزیر خزانہ نے اپنے بیانات میں صراحتاً بھی اس بات کا حوالہ دیا ہے کہ عوام کا "اسدنی فرائض" ہے کہ وہ سادہ زندگی اختیار کر کے بختی بچت کر سکتے ہوں، کریں، اور قومی بچت کی مختلف اسکیموں میں سرمایہ لگائیں۔

"بخت" کے بارے میں اسلامی احکام اور تعمیرت پر ایک مفصل مقالے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، لیکن اس وقت یہ موضوع ہمارے چتر نظر نہیں اس وقت ہم اپنے ملک کے موجودہ حالات کے پس منظر میں اس موضوع پر چند گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔

جہاں تک سادہ زندگی اختیار کرنے، فاضول خرچی سے بچنے، اور بچت کو قومی کاموں میں لگانے کا تعلق ہے، ان مقاصد سے شاید کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکا۔ لیکن اس مسئلے کے کچھ دینی اور عملی پہلو ایسے ہیں کہ ان کی طرف توجہ دینے بغیر یہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے، اور ان کے بغیر بچت کی اسکیموں میں سرمایہ کاری کی ترغیب کو اسلام کی طرف منسوب کرنا ناقص و المعصومہ کے لپیٹے سے تم نہیں۔ آج کی محفل میں ہم اتنی پہلوؤں کی طرف توجہ دلاتا چاہتے ہیں:

حکومت کی توجہ کے لئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کو سادہ زندگی اور بچت کی تحفیں اس وقت تک محض ایک فاضلی دعوے کی طرح بے اثر رہیں جب تک حکومت اپنی معاشی

پالیسیوں اور اپنے طرز عمل کے ذریعہ اس کے لئے مناسب تقاضا یہ نہ کرے۔ آج کل یہ ہے کہ عوام جب اونچے درجے کے سرکاری افسروں اور وزراء کے انداز زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ دور سود کی کوئی پرچائیں نظر نہیں آتی، دوسری طرف مسلمان تہذیب کے سلسلے میں حکومت کی فراخ دلانہ پالیسیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے میں تہذیب کے حصول کی دوز میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور ملک کی مجموعی فضا ایسی بن گئی ہے کہ جب تک کسی شخص کے گھر میں ٹیلا دیر نہ ہو، دل ہی آہ، دیر نہ ہو، انہر کڈ نہ ہو اس جیسی اشیاء نہ ہوں اس وقت تک وہ اپنے آپ کو پسماندہ اور محروم سمجھتا ہے، اور یہ احساس محرومی اسے ہر جائز و ناجائز طریقے سے چہرہ حاصل کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ چنانچہ ملک کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنی روزمرہ کی ضروریات ہی بمشکل پوری کر پاتے ہیں۔ اور اگر کچھ بچت کر بھی سکتے ہیں تو وہ مسلمان تہذیب کی اس دوز کی نذر ہو جاتی ہے۔ ان حالات میں بچت میں اضافہ ہو تو کس طرح ہو؟

دوسرا مسئلہ جس کی طرف ہمیں اس وقت خاص طور پر توجہ دلائی ہے، یہ ہے کہ آپ کا یہ فرض تو بتا رہا ہے کہ ساوہ زندگی اختیار کرنا ہمارا اسلامی فریضہ ہے، یہ بات بھی درست ہے کہ ملک کی اقتصادی ترقی کے لئے کوشش کرنا حسب الوطنی کا تقاضا ہے، لیکن کیا یہ حکومت کا "اسلامی فریضہ" نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو نومی سرمایہ کاری کے لئے ایسے راستے فراہم کرے جن کے ذریعے وہ سود کی محنت میں مبتلا ہوئے بغیر اپنی بچت کو ملکی ترقی کے کاموں میں لگا سکیں؟ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دینے "اسلامی فریضہ" پر عمل کرتے ہوئے ساوہ زندگی اختیار کرتا ہے اور اپنی بچت کو قومی سرمایہ کاری کی اسکیموں میں لگا پاتا ہے تو اس کے لئے اس کے سوا کیا راستہ ہے کہ وہ حکومت کی چاری کی ہوئی سودی اسکیموں میں حصہ لے اور سود کی محنت میں ملوث ہو؟ ان حالات میں بچت کی ترغیب اور اس کو سرمایہ کاری میں لگانے کی تلقین بالواسطہ طور پر سودی ماحول میں حصہ لینے کی تلقین نہیں تو اور کیا ہے؟ اندازہ لڑا لہجے کہ کیا اس تلقین کو "اسلامی فریضہ" کے ساتھ منسلک کرنا بالکل ایسا ہی ممکن و متدلل نہیں جیسے کسی شخص نے دائمی سکھائی کو چھوڑ کر صرف لا تقربوا! اصطلاح سے یہ استدلال کیا تھا کہ نماز کے قریب پہنچنا جائز نہیں۔

موجودہ حکومت اس لحاظ سے قابل مبارکباد ہے کہ اس نے سود کی حرمت اور اس کی خرابیوں کا نہ صرف براہ اعتراف کیا ہے، بلکہ اپنے اس ارادے کا بھی اعلان کیا ہے کہ وہ ملکی

محبت کو اس محبت سے پاک کرنا چاہتی ہے۔ اور اس غرض کے لئے اس نے ملک میں دو ایک غیر سودی باغی ادارے قائم کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ جبکہ اس سے پہلے کی حکومتیں سود کی برائی ہی کو جسم کرنے سے ہچکچاتی رہی ہیں، بلکہ بعض مرتبہ اس کو خالص طیب ثابت کرنے کی کوششیں کرتی تھیں۔ لیکن ان تمام اعلانات کے باوجود اس صحت میں موجودہ حکومت کی صرف سے مل پیش رفت میں اب ملک جس سمت رفتاری اور بے اعتنائی کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔

سب سے پہلے ۱۹۵۹ء میں موجودہ حکومت نے نیشنل باغی اداروں (این آئی بی) - آئی سی پی میں جو مل فزدار (اس بلڈنگ کیس کورپوریشن) کو سود سے پاک کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت قصور یہ تھا کہ یہ مکمل ایک ابتدا ہے، اور اب رفتہ رفتہ ملک کے تمام باغی اداروں کو سود سے پاک کر دیا جائے گا، لیکن آج اس واقعے کو تین سال گزر چکے ہیں، اور اب تک اس صحت میں نہ صرف یہ کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، بلکہ جن تین اداروں کو سود سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا تھا ان میں سے بعض کے بارے میں اب بھی اس قسم کی خبریں سننے میں آتی رہتی ہیں کہ ان کے کاروبار کا کچھ حصہ اب تک سود میں ملوث ہے۔

اسی نظریاتی کونسل کے زیرِ انتظام علماء اور ماہرین محبت و بنکاری کی ایک ممتاز جماعت نے استثنائی حق دینی کے بعد غیر سودی بنکاری کا عمل طریق کار اپنی ایک جامع رپورٹ میں تجویز کر دیا ہے، یہ رپورٹ شائع بھی ہو چکی ہے، لیکن اس واقعے کو بھی تقریباً دو سال ہونے والے ہیں، اور اب ملک میں رپورٹ پر کوئی حریف کارروائی نہیں ہوئی۔ اسی دور ان حکومت کی طرف سے بتوسا میں "نفع نقصان کی حرکت کے کھاتے" کھول کر یہ اعلان کیا گیا کہ ان کے ذریعے تمام بینکوں میں غیر سودی بنکاری کا آغاز کر دیا گیا ہے، لیکن ہم "اسدغ" میں پختہ قیام کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان تماموں کا طریق کار حقیقت کے مطابق نہیں ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ نے بھی بالکل خلاف ہے جن کا افسر خود کونسل کے چیئرمین کی طرف سے بھی ہو چکا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ کہتے ہیں اب تک جوں کے توں کام کر رہے ہیں، انہیں "غیر سودی بنکاری" کا نام بھی دیا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ ایک غیر شرعی کاروبار کو شرعی سمجھ کر اس میں جتا ہو رہے ہیں، جبکہ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا ہے کہ ہزاروں سرکاری عہدہ پر ہزاروں غیر سودی کاروبار میں لگانے کے باعث ہیں، وہ بھی ان کمزوروں سے پرہیز نہیں کرتے، چنانچہ این آئی بی اور سی سی پی کے بارے

میں اطاعت ملی ہیں کہ ان کی رक्तوں کا ایک حصہ ان کہلوں میں بھی جتن ہے۔
 یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ حکومت کو اسلامی نظریاتی کونسل کی تجویز پر عمل نقطہ نظر سے بہتر
 دیکھتے ہیں۔ انہا نے ابھی تک ان پر عمل شروع نہیں کیا جا سکا۔ لیکن اس قسم کے اشکالات کو
 رفع کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ کونسل، وزارت خزانہ، اور متعدد اداروں کے ماہرین یکجا بیٹھ کر
 ان شکلات پر غور کرتے، اور مل جل کر ان کا کوئی حل نکالتے۔ لیکن کونسل کی رپورٹ شائع
 ہونے کے بعد سے آج تک اس قسم کی کوئی کوشش منظر عام پر نہیں آئی۔ جب کہ اس وقت کو
 اب دو سال ہوئے والے ہیں۔

”سود“ جیسے حکمین معاملے میں اس بے اعتنائی اور سہل انگاری کے باوجود محترم وزیر خزانہ
 کو یہ بات ہرگز زیب نہیں دیتی کہ وہ ”اسلامی فریضہ“ کا حوالہ دے کر عوام کو کوئی سربلیہ
 کھری میں حصہ لینے پر آمادہ کر دیں۔

سود کی حرمت کے اعتراف اور اس کی خرابیوں کے برٹا اقلید کے باوجود اب تک اس
 حسرت میں موثر پیش قدمی نہ ہونے کی بیلانی وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مقصد کے حصول کے
 لئے نہ کوئی واضح منصوبہ حکومت کے ذہن میں ہے، اور نہ اس مقصد کی تکمیل ایسے افراد کے
 حوالے کی گئی ہے جو مقصدیت کے جذبے سے سن کام کو انجام دے سکیں۔ چنانچہ خضر ایسا آقا
 ہے کہ جن حضرات کے ہاتھ میں حکومت کی ملی بستیکوں کی پاک ڈور ہے، وہ حکومت کے
 اطلاعات کی بی بی بھرنے کے لئے پاکہ مشفق اور سطحی اقدامات کر کے خاموش ہو گئے ہیں۔ نہ سن
 حسرت میں آگے بڑھنے کا کوئی منصوبہ انہوں نے بنایا ہے، اور نہ کبھی پیچھے مڑ کر یہ دیکھنے کی زحمت
 کوارا کرتے ہیں کہ جن شعبوں کو سود سے پاک کرنے کا نفاذ کیا گیا تھا، وہیں اب
 ملا کیا ہو رہا ہے؟

ہم اہم اہم دور مندی کے ساتھ حکومت کو متوجہ کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں اپنے خیر
 غرض پر نظر ثانی کرے۔ اس حکومت نے اپنے آپ کو عقد شریعت سے حوالے سے دنیا میں
 شہرت کرایا ہے اور بار بار اپنی سیاست و معیشت اور قانون و اسلامی دھانچے میں ڈھانچے کا
 وعدہ کیا ہے۔ لہذا اس پر یہ فریضہ اب سے زیادہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان وعدوں کو ایفا
 کرے۔ یوں بھی اس حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اپنے آپ کو اس وقت کا دستور
 طور پر پابند کیا ہے کہ وہ تین سال کی مدت کے اندر اندر اپنے ایمانی قوانین کو سود سے پاک کر

وے گی، ان تین سہلوں میں سے دو سہل اب گزر چکے ہیں اور صرف ایک سہل باقی رہ گئی ہے۔ لہذا حکومت پر دینی، اخلاقی، استقامتی اور اخلاقی سے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ آئندہ سہل کے اندر اندر اپنے تمام دینی قوانین کو سونے پاک کر دے۔

یہ کام اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ اس مقصد کے لئے ایسے افراد منتخب کرے جو معاشی اور مالیاتی امور میں مہارت و بصیرت کے ساتھ اسلامی جذبہ سے بھی پرانی طرح سرشار ہوں۔ اور اپنی زندگی کے ہر مقدمہ کے طور پر ملک کو سودی عت سے نجات دہانے کا قہر کئے ہوئے ہوں۔ اگر اسلامی نظریاتی کونسل کی تہذیب میں کوئی عملی اشکال نظر آتا تو حواء ابراہیم حواشیات کی مدد سے اس کا باہر حل نکالیں جو شریعت کے مطابق ہو، جن اداروں سے وہ ختم کیا جائے ان پر چوبی گمرانی رکھیں کہ وہ پکا کھوپڑ کس طرح چھارت ہیں؟ جب تک اس غرض کے لئے ایسا باہرست، بلند فاصلہ اور متعدد سے سرشار افراد اس کام کے لئے منتخب نہ کئے جائیں گے، ہماری معاشی زندگی کا یہ سنگین مسئلہ ہرستورہ ٹھنڈی میں چارہ ہے گا۔ اور یہ قوم جو پیشتر سہل سے پرکریب غریبوں اور دھوڑاں کا دکھ رہی ہے، جو وہ حکومت کے وعدوں سے بھی مایوس ہو جائے گی، اور جو قوم اپنی غنیمت سے مایوس ہو جائے، اس سے ملک کی تعمیر و ترقی میں نکلون کی امید رہنا خود دہی کے سوا کچھ نہیں۔

اللہ تعالیٰ ہمارے ارباب اقتدار کو اس حقیقت کا صحیح فہم دے اور ان پر جرات دہی کے ساتھ عمل کا حوصلہ عطا فرمائیں۔ اور انہیں ان وعدوں کی تکمیل کی قوت بخشنے، جن کا ایفاد ان کے ویرانی وادہ دہ جواز ہے۔

و ما عطفنا الا انبلاء

محمد تقی حائلی

ذکر و فکر

مشارکہ کی نئی اسکیم

محمد و سناٹا، اس دولت کے لئے جس نے اس کا خاندان عالم کو وجود بخشا

اور

درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا پھیلایا کیا

موجودہ حکومت نے ہر برکتدار آنے کے بعد بار بار اپنے اس حرم کا اعلان کیا ہے کہ وہ ملکی نظام معیشت کو اسلامی اصولوں کے مطابق استوار کرنا چاہتی ہے۔ اسی سلسلے میں حکومت کی طرف سے اس معیشت کا بھی ہر بلا امتزاف کیا گیا ہے کہ ہمارے موجودہ نظام معیشت کی بنیادی خرابی ہو پوری معیشت کو کھن کی طرح چلت رہا ہے، سود کی لعنت ہے، اور اس لعنت کا خاتمہ موجودہ حکومت کے اولین مقصد میں شامل ہے۔

مخترم صدر پاکستان بزرگ محمد شیارہ کی جانب سے ۱۹۵۹ء میں حسب اسلامی نظریاتی کونسل کی نئی تشکیل نیا اس کے افتتاح کے موقع پر انہوں نے کونسل کو بھی یہ ہدایت کی کہ وہ سود سے خاتمے کے لئے انہیں طریق کار وضع کرنے کو اولین اہمیت دے۔ چنانچہ اسلامی نظریاتی کونسل نے آج سے دو سال پہلے اس سلسلہ میں اپنی مفصل رپورٹ پیش کر دی، اور حکومت نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ وہ مضبوط بل سود پر غلامی کا آغاز کرنا چاہتی ہے۔

اس اعلان کے بعد ملک نے تمام بنکوں میں ”غیر سودی کھتوں“ کے نام سے ایک نئی اسکیم جاری کی گئی۔ اگرچہ یہ وقت سودی اور غیر سودی دونوں قسم کے کھتوں کا بانی بنا، مگر یہ نظریہ درست نہ تھا، لیکن کچھ نہ ہونے کے مقابلے میں کچھ ہونے کو قیمت سمجھ کر ہم نے اس مسئلہ کا یہی امیدوں کے ساتھ ساتھ کیا، لیکن یہ کچھ نہ حیرت اور انہوں کی مدد نہ رہی کہ اس اسکیم کا بیشتر حصہ ہوں کاتوں سودی طریق کار پر مشتمل تھا، اور نام کی تبدیلی کے

ہوا اس میں اور سودی نفع میں کوئی بنیادی فرق نہیں تھا۔

”ابدغ“ کے ان صفات میں ہم قیاس سے زائد ہر اس طریق کار پر تنقید کر چکے ہیں اور دلائل کے ساتھ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ طریق کار اسلامی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔

مکاشفہ بحث کے موقع پر محترم وزیر خزانہ نے ان غیر سودی کھاتوں کے لئے ایک نئی ”مشارکہ اسکیم“ کا اعلان کیا، اور تاثر یہ ملا کہ اب ان غیر سودی کھاتوں کی رقم خاصۃً ”شرکت“ کے اسلامی اصولوں کے مطابق سرمایہ کاری میں لگائی جائیں گی۔ اس جملہ اعلان سے ایک بار پھر یہ عصب پیدا ہوئی کہ شاید اب ان غیر سودی کھاتوں کا قبضہ درست ہو جائے، اور کم از کم ان کھاتوں کی حد تک سود کی لعنت سے نجات مل جائے۔

ایک مدت تک ہمیں اس نئی ”مشارکہ اسکیم“ کی تفصیلات میانہ ہو تھیں لیکن اب ہم عرصہ قبل اس کی تفصیلات سامنے آئیں تو ایک بار پھر بن خوشگوار عصب دسا ہوا بانی بھر گیا، اور یہ دیکھ کر بے حد غصہ ہوا کہ ”مشارکہ“ کے معنوم نام سے یہ اسکیم بھی سودی کی ایک دوسری صورت ہے، بلکہ بعض جشیوئوں سے سودی مردج شکل سے بھی بدتر!

اس اسکیم کا غرض یہ ہے کہ جس کسی کاروباری ادارے کو بینک سے سرمایہ لینے کی ضرورت ہو، وہ ایک متعین مدت کے لئے اپنا ایک تبدیلی پروگرام وضع کر کے بینک کو اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دے گا، بینک اگر اس پروگرام کی توقع کا سہی سے مطمئن ہو تو اس ادارے کو ”نفع نقصان میں شرکت کی بنیاد“ پر سرمایہ دے گا۔ سہولت کے وقت حقیقی منافع اور نقصان میں فریقین کا تناسب طے ہو جائے گا، پھر معاہدے کے اختتام پر حقیقی منافع کا حساب کیا جائے گا، اور اس کے مطابق معاوضہ سودی نفع اسکیم ہو گا۔

تین آرٹیکلز میں نقصان ہوا تو پہلے نقصان کی ذمہ داری ادارے کے ہ محفوظ (RF) SERVE پر پڑے گی۔ اس کے بعد بھی اگر نقصان باقی رہے تو بینک کے حصے کے نقصان کی تقاضی اس طرح کی جائے گی کہ جتنی رقم کا نقصان ہوا ہے، بینک اس کاروباری ادارے کے حقیقی رقم کے حصص ذخیرہ خود ملک بننا جائے گا۔

اس طریق کار میں نفع کی تقسیم کار تو بظاہر درست ہے، لیکن نقصان کی صورت میں جو طریق کار تجویز کیا گیا ہے وہ واضح طور پر شریعت کے خلاف اور سودی بدترین شکل ہے۔ اول ذیہ اصول بالکل غلط ہے کہ نقصان کی پائل زد اس کاروباری ادارے کے ہ محفوظ

پڑے گی۔ ظہر ہے کہ اس ادارے کا مقصد ٹیکنیک کی تربیت میں ہونے والے کاروبار کا جزو نہیں ہے، بلکہ اس ادارے کے ساتھ کاروبار کی بچت ہے۔ لہذا اس کی مثال بائبل ایسی ہے جیسے الف ب کے ساتھ شرکت کا سلسلہ کرتے ہوئے یہ شرط عائد کرے کہ اگر مشترک کاروبار میں تعاون ہوا تو پہلے ب سے ائی اپنی تجویز میں، اچھی دینی رقم سے چارٹر کرے گا۔ اس شرط کے طائفہ ہونے میں کسی کو تاثر نہ ملے گا۔

دوسرے بینک کی صفائی کا یہ عجیب و غریب طریق کار میں انگلیز میں طے کیا گیا ہے۔ وہ نقصان کی رقم سے بقدر اس ادارے کے حصص کا ٹکٹ بن جائے گا۔ سوں یہ ہے کہ اگر یہ قطعاً ”مثلاً کہ“ ہے تو ایک فریق کے نقصان کی ذمہ داری دوسرے فریق پر عائد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ”سود“ اور ”شرکت“ کے درمیان بنیادی فرق اس کے واضح کیا ہے کہ سود میں ایک فریق کے نقصان کی ضمانت ہوتی ہے اور دوسرے فریق کا حق سود ہوتا ہے۔ جب کہ ”شرکت“ میں دونوں فریق قطعاً نقصان کا قصہ بینک وقت پر حادثہ کرتے ہیں۔

بلکہ دیکھنا انکم کا یہ سود سود کے مزدور طریق کار سے زیادہ ظالم اور احتیال پر مشتمل ہے، اس لئے کہ مزدور طریق کار میں نو بینک سود کا مروجہ لے کر فدا ہو جانا، لیکن ذرا نظر انکم میں وہ ذریعہ حق اس کاروباری ادارے کا مستعمل سود دار ہیں کہ اس کے اکٹھے ہونے والے تمام منافع میں بیش کے لئے اعلیٰ وادار بن جائے گا۔ لہذا حقیقت یہ ہے کہ یہ جی انکم بھی سود اور نقصان کی پائین شکل ہے جسے سود کے نام پر رائج کرنا حرام اور مسلمانوں کے ساتھ شرمناک فریب کے مترادف ہو گا۔

ہم اختلافی اور مذہبی اور دینی حواشی کے ساتھ حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے لئے اس قسم کے نیم دانہ اقدامات سے پرہیز کیجئے۔ پہلے صرف ایک سواری کاروبار کا کٹاؤ تھا، اس قسم کے اقدامات سے اس منافع کا مادہ (موجودہ) اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ فرقہ کا دہان بھی شامل نہ ہو جائے۔ ہم باہر عرفیہ نہ چکے ہیں کہ سود کے خاتمے نے لئے اسلامی نظریاتی کونسل کا وضع کردہ طریق کار قاپ کے سامنے موجود ہے، اگر اس طریق کار میں کوئی معنی دشواری نظر آتی ہے تو اسے باہمی اہتمام و تقسیم سے زبردستی دور کر کے اسے بخیر نتیجہ، لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا، خدا کے لئے اگر نہ اس بدترین سودی طریق کار سے ”نہر سودی طریق کار“ کا ٹھیکل آدرا بھیجئے، ورنہ اسلام کے نام پر سے خاص فیہ اسلامی کاروبار جاری کرنے کا

تجہ دیا اور آخرت دونوں میں بر ہے۔

ہم بحیثیت جمعی دینی ائمہ ہد سے صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے عہد حکومت کو
پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں برائیت سمجھتے ہیں، اور اسی لئے پورے اقام میں خیر خواہی اور
بہبودی کے ساتھ ان کی کامیابی کے لئے دعا گو بھی ہیں اور حتیٰ المقدور تعاون سے بھی مریخ
ہیں کرتے۔ لیکن ان کے عہد حکومت میں اس قسم کے اقدمات مثلاً: اذہبناک اور تکلیف
وہ سمجھ رہے ہیں، اور ان سے حکومت کے خلاف شکوک و شبہات کو بھی تعزیت حتیٰ ہے۔
طبری دن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجودہ حکومت کو اس قسم کے افسوس ناک اقدامات سے پاک
کر دے، اسے فقہ شریعت کی صحیح فہم اس کے لئے صحیح طریق کار اختیار کرنے کی توفیق اور اس
راستے کی رکھنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین

محمد تقی عثمانی

۱۸ جنوری ۱۴۰۲ھ

ذکر و فکر

غیر سودی بینکاری

— چند تاثرات

محمد وسلیس اس ذات کے لئے جس نے اس کا رشتہ عالم کو وجود بخشا
اور
دور و مقام اس کے آخری پیغمبر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بلا کر

سودی عرب کے مرحوم شہ فیصل کے صاحب زادے شہزادہ محمد الفیصل کو اللہ تعالیٰ نے
اس دور میں بلا سود بینکاری کے قیام کا دعویٰ ہند پر مرتب فرمایا ہے۔ وہ سنانا سلی سے دنیا کے
تکلف مصلوں میں غیر سودی بینک قائم کرنے کے لئے کوشش ہیں۔ اور اپنی ذاتی دلچسپی اور
ہمدردی سے بہت سے بینک قائم کر چکے ہیں۔ اس وقت دہلی، کویت، بحرین، اردن، مصر،
سودان، یمن اور دنیا کے مختلف مصلوں میں بہت سے اسلامی بینک قائم ہو چکے ہیں جن کا
دعویٰ اور کوشش یہ ہے کہ وہ سود سے پاک بینکاری کا عمل نمونہ پیش کریں
گے۔

شہزادہ محمد الفیصل کی قیادت میں ان تمام بینکوں کا ایک اتحاد "المجمع العالمی للبنوک
الاسلامیہ" (انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف اسلامک بینکس) کے نام سے قائم ہے۔ جو ان تمام
اقتصادی کے درمیان رابطے اور تعاون کا اہتمام کرتا ہے۔ اور سب کی عملی مشکلات کو انتظامی طور
پر حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی ایسوسی ایشن کے تحت طلبہ کا ایک بورڈ بھی قائم ہے جو
"المرکاز للشرعیۃ للبنوک الاسلامیہ" کے نام سے معروف ہے، اس بورڈ کا کام یہ ہے کہ وہ
ایسوسی ایشن کے تحت چنے والے بینکوں کی شرعی حیثیت کا جائزہ لیتا ہے، اور مختلف بینکوں کو

ان کے طریق کار سے متعلق فقہی مشورے دیتا ہے۔ یہ بینک عام حکام سے کاروبار سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں، اس لئے ان کو اپنے کام میں طرح طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں، جن کے حل کے لئے وہ غنی نئی اسکیمیں شروع کرتے ہیں، ان اسکیموں کے شرعی جواز یا عدم جواز کا فیصلہ بھی برورڈ کرتا ہے۔ یہ برورڈ صحیح غلط، شیخ بدرالمتولی اور شیخ يوسف القرضاوی جیسے عالمی شہرت کے پندرہ علماء پر مشتمل ہے، اور ان کا فتاویٰ اسلامی معتقد کر کے بینکوں کے ان مسائل پر غور کرتا، اور شریعت کی روشنی میں اپنا فتویٰ دیتا ہے، اور بینک اس فتوے کی رہنمائی میں اپنا کام کرتے ہیں۔

۲۲ مارچ کو اسلام آباد میں اسی ایسوسی ایشن نے "غیر سودی بینکاری" کے موضوع پر ایک محفل مذاکرہ کا اہتمام کیا تھا اور اسی موقع پر الرقاۃ العشریہ کا ایک اجلاس بھی اسلام آباد میں ملے کیا گیا تھا۔ راقم الحروف کو ان دونوں اجتماعات میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی، اسی لئے دونوں میں شرکت کے ذریعے احقر کو اس ادارے کی کارکردگی دیکھنے کا موقع ملا۔ اسی شرکت کے چھ تاثرات ذیل میں پیش خدمت ہیں:-

جسٹس حکم ایسوسی ایشن کے نام مذاکرے کا تعلق ہے، اس میں شہزادہ محمد الفیصل کے علاوہ مختلف تھوں میں غیر سودی بینکوں کے سربراہ شرکت تھے، جنہوں نے اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں غیر سودی معیشت کے موضوع پر اظہار خیال کیا۔ مذاکرے میں پاکستان کے متعدد بڑے بڑے بائینائی اور دوسرے سربراہ بھی مدعو تھے، جن میں سے بعض نے مقالے بھی پیش کئے، اور بعض بصری حیثیت سے مذاکرے کی کارروائی میں شرکت رہے۔ اس مذاکرے کا عام رجحان دو حیثیتوں سے متصف اور خوش آئند منقسم ہوا۔

پہلی بات قریہ ہے کہ اب سے چھ سہل پہلے تک عالمی مذاکروں میں جا بجا سنا یہ زیر بحث آیا کرتا تھا کہ بینکوں کا طرے "ربوا" کی تعریف میں داخل بھی ہے یا نہیں؟ اور مغرب زدہ طبقوں کا ایک بڑا مضمر ہمیشہ اس بات پر مصر رہتا تھا کہ بینکوں کا سود "ربوا" میں داخل نہیں، اس لئے وہ حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب وہ اور ختم ہو گیا ہے، اب یہ بات صرف علماء کی حد تک نہیں، بلکہ مسلم ممالک کے مہجرین و مہاجرین و مالیت میں بھی ایک مسلم عالمی حقیقت کے طور پر مان لی گئی ہے کہ بینک انٹرسٹ "ربوا" کی تعریف میں داخل ہے، اور قطعی طور پر حرام ہے۔ چنانچہ اب مسلم ممالک میں جو بین الاقوامی کانفرنسیں یا

ذاکرے منعقد ہوتے ہیں۔ ان کا موضوع پہلے کی طرح یہ نہیں ہوتا کہ "بیک انٹرسٹ" رہا ہے یا نہیں؟ بلکہ اب موضوع یہ ہوتا ہے کہ بیکنوں کو سود سے پاک کر کے چلانے کے لئے کیا کیا طریقہ اختیار کئے جاسکتے ہیں؟

ہذا پہلی ہی ذاکرے کا موضوع بھی یہی تھا۔ مذاکرے سے خطاب کرنے والے رواجی علماء نہیں تھے، بلکہ تمام ترقی یافتہ لوگ تھے جو اپنے اپنے ملکوں میں چلنے کے مابین معاشیات، مالیات و بینکاری کے ماہرین سمجھے جاتے ہیں۔ ان سب نے سود پر اپنی بینکاری کی معاشی معرکوں اور غیر سودی بینکاری کے معاشی فوائد پر پوری خود داری کے ساتھ روشنی ڈالی، اور اس بات پر اپنے محکم عزم کا اظہار کیا کہ انشاء اللہ اسلامی تعلیمات کے دائرے میں رہے ہوئے بینکاری کا ایسا نمونہ پیش کریں گے جو طویل معاشی نقطہ نظر سے بھی زیادہ مفید اور نتیجہ خیز ہو۔

دوسری بات یہ ہے کہ مختلف ملکوں میں متعدد غیر سودی بینکاروں کے قیام نے یہ بات آشکارا کر دی ہے کہ اس کے بغیر بینک کا سود گنہ ایک ٹھکڑے اور فلسفہ نہیں رہا، بلکہ اب بھی بیکر اختیار کر چکا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بینک دنیا کے صدیوں سے چلے ہوئے نظام کے مقابلے میں ایک نیا تجربہ کر رہے ہیں جس کو بینکاروں کی عام برادری سے تعاون نہیں مل سکا، اس لئے ان کو متعدد عملی مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ابھی شرعی اور فقہی نقطہ نظر سے بھی ان کے طریق کار میں کچھ خامیاں ہوں، لیکن خوش گمانہ بات یہ ہے کہ ان بینکاروں کے تمام سربراہ و بڈلار پر پوری طرح متفق ہیں۔ ایک یہ کہ وہ عملی پیچیدگیوں سے ڈر کر ہار بیٹھے، گئے بجائے ان وہ پیچیدگیوں کو اپنی محنت، عزم اور جدوجہد کے ذریعہ دور کرنے کا عزم مصمم رکھتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ اپنا ہر اسکیم میں جس طرح اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ عملاً کامیاب ہو، اسی طرح ان کی کوشش یہ ہے کہ حتی الامکان وہ شرعی قواعد کے پوری طرح مطابق ہو، اور جہاں جہاں فقہی نقطہ نظر سے ٹھیک نہیں ہیں، وہاں وہ کھلے دل سے ان خامیوں کو دور کرنے کے لئے تیار ہیں۔

یہ ایک خوش آئند ابتداء ہے، اور اگر یہ کام اسی گھن اور جذبے کے ساتھ جاری رہا تو انشاء اللہ اس کے حوصلہ افزاء نتائج برآمد ہوں گے۔ اس وقت سودی بینکاروں کے سامنے رہیں ان چند بینکاروں کی حیثیت جلاہر پتہ بینکاروں سے زیادہ نہیں، لیکن اس تمام کا اثر نقد پر یہ پڑا ہے کہ ان مسلم ملکوں میں بھی غیر سودی بینکاری کا تہوار بلند ہو رہا ہے، جن کا نظام سکرسٹ سراسر لادینی ہے۔ چنانچہ ترکی جیسے ملک میں بھی بینکاری شعبہ پر غیر سودی بینکاروں کے قیام کی اجازت

وے دی گئی ہے۔ اور سوزان میں قبولیت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ بزرگ عداوت کو ہی نفاذ
 نہیں دیا۔ نفاذ عقلی مسلم منہب کو عاید بہت اور وحشی معاقد کے توڑیں غیر سودی بیگنوں کی
 انہی معتمد زادوں وجود میں آسکتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہی بیگنوں سے آپہنچیں ہمارے
 تھے، بلکہ ان کے لئے ایک قس تقایید میں بن جائے۔

اس مضمون نے اگر وہ کے امتحان اجلاس کی صدارت صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق صاحب
 نے فرمائی، اور اپنے صدر بنی خطاب میں: "وہ ایمان الہیہ نہیں کھیں، وہ بلاشبہ پاکستان کے ہر
 مسلمان کے دل کی آواز ہیں، انہوں نے قرآن کا عالم اسلام میں نفاذ شریعت کے لئے جہادی طور
 پر جس چیز کی ضرورت ہے وہ وہاں میں ایمان و یقین کی قوت ہے۔ اگر مذہبی کی حالت پر ان
 اس کی قدرت و رحمت کا ہر پر ٹھیک ٹھیک ایمان ہو تو نفاذ شریعت کے لئے کسی چیز کی ضرورت
 پایا جاتا ہے۔"

انہوں نے مثال پیش کی کہ جب ہم نے پاکستان میں شراب پر پابندی عائد کی تو قیام عرصے
 تک پی آئی کے کسی غیر ملکی پوزیٹو میں شراب کی فروخت تھابت تھی۔ پابندی دیا جب ہم نے ان
 پوزیٹو میں بھی شراب کی فروخت بند کرنے کا ارادہ کیا تو نہیں پایا گیا کہ اس سے پی آئی
 اسے فراہم کر دینے کا نقصان ہو گا۔ اور غیر ملکی پوزیٹو ہمارے ہیں پی پی پی، لیکن ہم نے
 ایک ایسی فریضہ بھی کرنا۔ عقلی نے بھروسہ پر پی آئی کے اب میں شراب کی فروخت پر پابندی
 عائد کر دی۔ نہ عقلی نے اپنا مضمون پایا کہ اب جہ خدا ان پر دوسرا ٹھکانہ کی بجائے نفع
 ہو رہا ہے۔

جب صدر نے فرمایا کہ سوشل سائنس کے لئے تہذیبی سب سے بھی ضرورت اس بات پر
 معتمد ایمان ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ ہمارے لئے
 جائز نہیں ہو سکتی جب ہم اس ایمان کے ساتھ کام لیں گے تو اللہ خدا اس راستے کی
 دیکھیں گا۔ اور ہم میں ہرگز شک نہ ہوگا کہ وہی ہے۔

جب صدر کے یہ خیالات سناے پاکستانیوں پر ایمان افزا اور امتحانی صراحت کر پائی
 ہیں۔ اور انہی خیالات نے ساتھ ان کا یہ اعلان بھی قس قرار ہے کہ حکومت میں بات کی پوری
 کو حشر کر رہی ہے کہ ملک سے جلد از جلد سود کا مٹا جائے۔

جب صدر کے ان خیالات اور اطلاعات کی پوری قدر دانی سے بلوچستان میں ان سے یہ

درومند گزشتہ کرنی ہے کہ سود کے خاتمے کے سلسلے میں سرکاری سطح پر جو کچھ اس وقت ٹھہرا ہوا ہے، اس میں ان فیڈبک اور اطلاعات کی کوئی جھلک کم از کم ہم جیسے عام آدمی کو نظر نہیں آتی۔ اور اسی بنا پر معاہدہ بین کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن موجودہ حکومت کے ہر رد اور کسی خواہ افشاء بھی یہ باور کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں کہ کام کی اس رفتار کے ساتھ "مہذبہ جلد" خاتمہ سود کا خواب واقعہ شرمندہ تعبیر ہو سکے گا۔

اس وقت صورت حال یہ ہے کہ آج سے تین سال پہلے تک جن بائیکاٹ اداروں کو سود سے پاک کر دیا گیا تھا، گزشتہ تین سال کے دوران ان کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اس کے برعکس ہر سال نئی سودی انشیکمیں منظر عام پر آتی ہیں، بینکوں میں جو نام نہاد "غیر سودی کلائنرز" کھولے گئے ہیں۔ ان کے طریق کار کے بارے میں ہم بار بار ان صفحات میں عرض کر چکے ہیں کہ وہ درحقیقت سودی کی ایک دہلی ہوئی صورت ہے۔ اور شرعی اعتبار سے ان میں سود عام سودی کلائنرز میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اب تک ان کا کنٹرول کو صحیح معنی میں سود سے پاک کر کے شرعی قواعد کے تحت لانے کی بھی کوئی کوشش نہیں ہوئی۔ ہم بار بار جو تجویز پیش کر چکے ہیں کہ کم از کم ان نام نہاد "غیر سودی کلائنرز" کا طریق کار صحیح کرنے سے لئے وزارت خزانہ اور اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک مشترک اہل اس منفقہ کر کے متفقہ عمل مکمل کا جائزہ لے لیا جائے، یہی گفت و شنید کے نتیجے میں انشاء اللہ ایہ طریق کار طے ہو سکے گا جو شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو، لیکن ابھی تک اس قسم کی کوئی مشترک نشست بھی نہیں رکھی جاسکی۔ خلاصہ یہ کہ عبادت موجودہ سیاست کو سود سے پاک کرنے کے سلسلے میں سرکاری سطح پر ایک بنیاد واضح طور پر نظر آتا ہے، اور کم از کم ہمیں کوئی ایسی حرکت نظر نہیں آتی جس کی بنا پر یہ کہا جاسکے کہ ملک تدریجاً ہی ایسی، غیر سودی نظام سیاست کی طرف گامزن ہے۔

بناب صدر نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ سود کے خاتمے کے لئے ہمارے بنیادی ضرورت ایمان و یقین کے استعمال کی ہے، مغرب کے مادی نظام زندگی کے تحت پرورش پائے ہوئے دماغ بیٹ لارڈز نے اعداد و شمار پیش کر کے خوف دلائے رہیں گے، لیکن اگر اس بات پر ہمارے ایمان مستحکم ہے کہ اللہ کا ہر حکم برحقیت پر واجب التحیل ہے اور وہ اپنے احکام پر عمل کرنے والوں کو بلاوجہ پریشان نہیں کرے گا، تو عملی تجربہ یقیناً ان ڈانڈے خوبیوں کی تردید کر دے گا۔

بناب صدر نے پنا آئی اسے کی مثال بالکل صحیح دی ہے، اگر حکومت اس وقت ان "اعداد و

شہر سے شروع ہو کر اپنے چیلے میں چنگھاٹ کا مظاہرہ کرتی تو آج ہم اپنی پروانروی کے دور میں شراب نوشی کی لعنت سے چمٹکا حاصل نہ کر پائے، لیکن جب اللہ پر مجبور کر کے اس لعنت کو ختم کرنے کا حزم کر لیا گیا تو دنیا لے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح آتی ہے۔

سود کے معاملے میں بھی جب تک اسی ایمان و یقین اور اسی جذبہ اطاعت خداوندی سے کام نہیں لیا جائے گا، سوا یہ داروں نظام کا یہ مغربیت ہماری معیشت کو اپنے خوفناک بچوں سے آزاد نہیں کرے گا۔ پچھلے دنوں سوداؤں کی کاپینے کے ایک اہم رکن ڈاکٹر حسن انصاری پاکستان آئے تھے، انہوں نے خود مجھے بتایا کہ سوداؤں میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ بینک اگر سودی کاروبار کرتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری پر ایسا کریں، آئندہ عدالت کے ذریعہ سودی کوئی ڈگری نہیں دی جائے گی۔ اس اعلان کو ایک مدت گزر چکی ہے، لیکن وہاں اس اعلان کی وجہ سے کئی معیشت پر کوئی آئین نہیں ٹوٹ چلا۔ اگر سوداؤں یہ ہمت کر سکتا ہے تو پاکستان — جس کی بنیاد ہی اسلام کے نام پر رکھی ہے۔ یہ حوصلہ کیوں نہیں کر سکتا؟

ان تمام گزارشات کا مستند اعتراض برائے اعتراض نہیں، بلکہ پوری درودندی اور دلجوئی کے ساتھ حکومت کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ اقتدار و اختیار اللہ تعالیٰ کی ہمت ہی نصیب ہے، یہ امانت ہمیشہ کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلافت شریعت کا ایک دریں موقع عطا فرمایا ہے، اور اس کے لئے ایک طویل صلت دی ہے، اگر آپ اسی صلت کو صحیح استعمال کر کے کم و کم سود جیسے بڑے بڑے منکرات سے قوم کو نجات دلانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ دنیا و آخرت میں آپ کے لئے سرزد ہو گا، اور یہ قوم جس کی ہماری اکثریت دل سے اسلامی احکام کے تحت زندگی گزارنا چاہتی ہے، آپ کو دعائیں دے گی، لیکن اگر خدا فرماتے آپ اس صلت کو صحیح استعمال نہ کر سکتے تو دنیا و آخرت میں اس کی جواب دہی بھی پڑی سکتی ہے۔ لہذا خدا کے لئے مزید وقت ضائع کئے بغیر سود کی لعنت سے قوم کو نجات دلانے کے لئے پوری چیمپی کے ساتھ مل کر قدم اٹھائیے انشاء اللہ تعالیٰ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ قرآن کریم نے سود کو ”اللہ اور اس کے رسول“ کے ساتھ جنگ کے مترادف قرار دیا ہے، اور جب تک ہم اس ”جنگ“ سے صدق دل کے ساتھ توبہ نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سزاوار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ہم ایک مرتبہ بچے دل سے یہ توبہ کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول“ کے ساتھ اس باطنی جنگ کو ہر قیمت پر ختم کر

کے دوہ لیں گے تو پھر ہمارا قلبیٰ طرف سے بشارت یہ ہے کہ:

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا بِاللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ مَنٍّ

اور اُمّ رہ ایمان لائیں اور تقویٰ اختیار کریں تو ہم ان پر

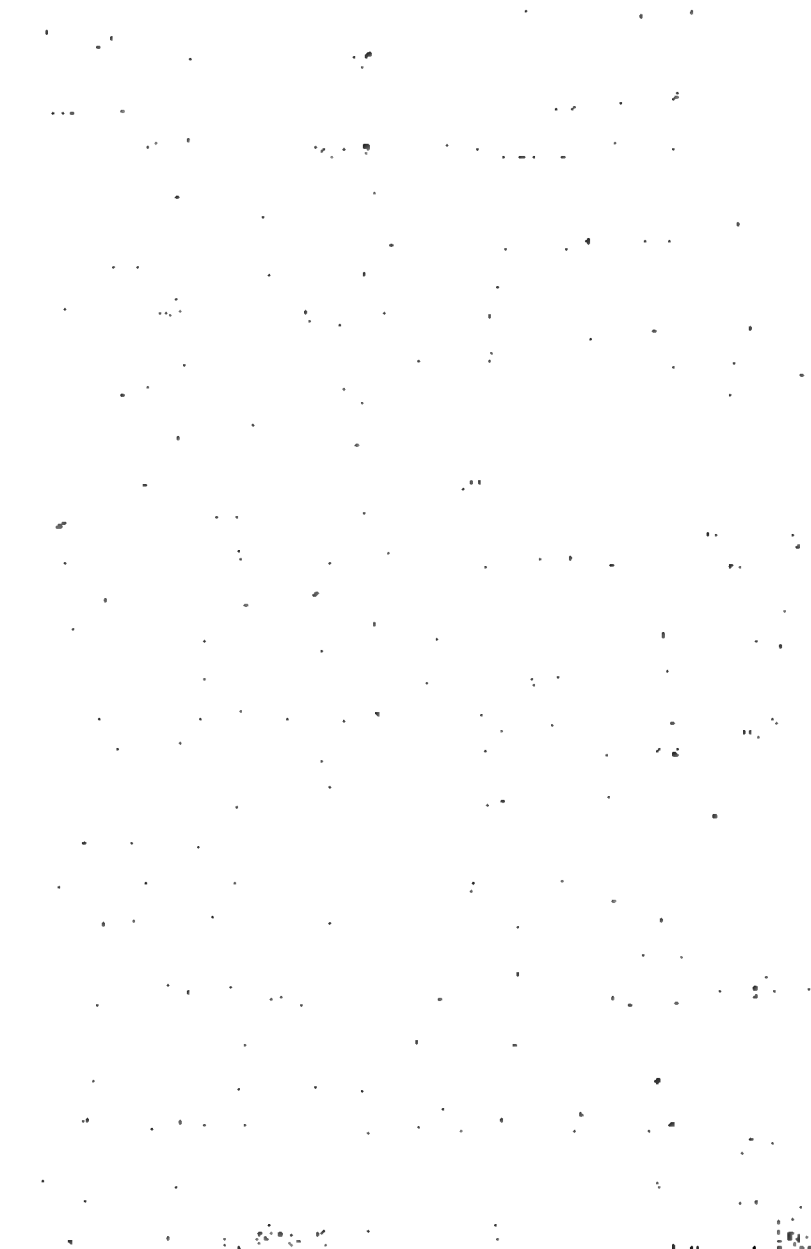
آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و یقین کی س دوات سے مالا مال فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے راستے میں جاگل ہوئے واپس ہر دھوکہ کو اس کے ذریعے پہل کر سکیں اور اپنی غلطیوں اور الجھن زدگی میں نہ آجائیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے اس کے اسباب غضب کو دور اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کو متوجہ کر سکیں۔ آمین۔

وَمَا عِندَنَا إِلَّا الْبَلَاءُ

خبر نفی حوالی

۲۶ جمادی الثانیہ ۱۴۰۳ھ

ذکر و فکر

سود کا مکمل خاتمہ

— وزیر خزانہ کا نیا اعلان

محمد و مستحق اس ذات کے لئے جس نے اس ملک خاندان کو دھوکہ دیا

اور

دروہ و سلام اس کے آخری پیغمبر جنہوں نے دنیا میں حق کا بدلہ ملا

میں وہاں کا بھٹ پیش کرتے ہوئے ملک کے وزیر خزانہ جناب غلام اظہار خان صاحب نے غیر سودی نظام پیکاری کے قیام کے سلسلے میں جو کچھ کہا ہے، ہم اس مرتبہ ان صفحات میں اس کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔

محترم وزیر خزانہ نے فرمایا ہے کہ صدر مملکت جناب جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے ملک سے سود کے خاتمے کے لئے اکتوبر ۱۹۸۵ء کی جو آخری حد مقرر کی تھی، ہم نے تسلیم کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے چند ماہ قبل، یعنی جولائی ۱۹۸۵ء ہی میں ملک سے سودی نظام کا بالکل خاتمہ کر دیا جائے گا، اور اس تاہن کے بعد ملک کا کوئی بینک سود کی بنیاد پر لین دین نہیں کرے گا۔

دہات کے زمین کے بارے میں اختلاف رائے ممکن ہے، لیکن محترم وزیر خزانہ کی مثالی سوئی میں خوشخبری کا بروہہ محض فی حقہ کرے گا جسے پاکستان سے محبت ہے، اور جو یہاں اسلام کے احکام و تعلیمات کو ملنا جلدی و سہلی دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ وہ خبر ہے جسے سننے کے لئے عرصے سے کان ترس رہے تھے، اور مقام شکر ہے کہ بعد از خرابا بسید مسی، یہ خوشخبری سننے میں آئی تھی۔

لیکن ماضی میں غیر سودی نظام معیشت کے قیام کے حصے میں جو صحیح تجربہ سامنے آئے رہے ہیں ان کے پیش نظر یہ سرتھوک و شہرت کی آہوش سے خلل نہیں ہے۔ اور جو لوگ ملک میں خالص اسلامی نظام معیشت کا چلن دیکنا چاہتے ہیں، ان کے دل میں اس تاریخ کے انگارہ و شہنشاہ کے ساتھ متعدد سوالات بھی پیدا ہو رہے ہیں جو ایک بار پھر ہم پوری دہرہ مندی کے ساتھ حکومت کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔

موجودہ حکومت سنہ ۱۹۷۱ء سے ہی اپنے متعدد اعلائیات کے ذریعے سودی نظام کے خاتمے کو اپنی ترجیحات میں نمایاں طور پر شمار کیا تھا، چنانچہ جب ۱۹۷۷ء میں اسلامی نظریاتی کونسل کی نئی تشکیل ہوئی، اور صدر مملکت نے اس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کیا تو کونسل کے سامنے سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا کہ وہ ملک سے سود کی لعنت ختم کرنے کے لئے مفصل طریق کار وضع کرے۔ اس وقت ربح الحروف بھی کونسل کا رکن تھا، اور نفاذ سود سے جناب صدر کی یہ گہری دلچسپی نہ صرف ہم سب کے لئے باعث صد مسرت ہوئی، بلکہ پورے ملک میں اس پر اطمینان کا اظہار کیا گیا، کیونکہ وہ پیداوار کے حق کے کسی سرورہ نے اس مسئلے کو اتنی اہمیت کے ساتھ چھیڑا ہو، ورنہ اس سے قبل ملک کے صحابہ اقتدار نے بھی اس مسئلے پر سوچنے کے لئے چند منٹ خرچ کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی تھی، بلکہ بعض افراد تو اناسود کو نہ صرف حلال طیب، بلکہ معیشت کے لئے ناگزیر قرار دینے پر مصر تھے۔

جبکہ صدر کی اس دلچسپی کو دیکھتے ہوئے کونسل نے بڑے ذوق و شوق اور اس کے ساتھ غیر سودی معیشت کا عملی خاکہ تیار کرنے کے لئے کام شروع کیا، اس غرض کے لئے ماہرین معاشیات اور بینکاروں کا ایک پینل بنایا، اور بلاخر غیر سودی بینکاری پر ایک جامع اور مفصل رپورٹ تیار کر کے حکومت کو پیش کر دی۔

اس کے بعد حکومت کی طرف سے اعلان ہوا کہ ملک کے تمام بینکوں میں غیر سودی نافذ ہو جائے، لیکن نقصان کی بنیاد پر کھولے جائیں گے۔ اگرچہ ہمیں اس طریق کار سے اختلاف تھا کہ سودی اور غیر سودی دونوں قسم کے کھاتے متوازن طریقے پر جاری رہیں اور لوگوں کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ چاہیں تو طویل طریقہ اختیار کریں اور چاہیں تو حرام طریقہ بنائیں۔ اور اپنے اس نقطہ نظر کا اظہار کونسل کے ذریعے حکومت پر کر بھی دیا گیا تھا، لیکن چونکہ بنیادی کے مقابلے میں ”تجربہ ہوئے“ کو پھر بھی ہم نے غصہ نہ کیا، اور یہ خیال ہوا کہ حکومت اس کو غیر سودی نظام کی طرف پہلے قدم کے طور پر اختیار کرے تو فی الحال اسے گوارا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔

لیکن جب ابن فیر سودی کھڑوں کا طریق کار تفصیلاً سامنے آیا تو یہ دیکھ کر اٹھائی افسوس ہو کہ اس اکاؤنٹ کے طریق کار میں مثلاً سود کی مدت اسی طرح جاری و ساری ہے، جس طرح عام سودی اکاؤنٹس میں۔ ہم ”ابلاغ“ کے ان صفحات میں اس کے مفصل و لا ُکُل وِش کر چکے ہیں۔ اب جبکہ ملک سے سود کے عمل خاتمے کا اعلان کیا گیا ہے، دل میں یہ شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ خاتمہ اسی طرح کا تو نہیں ہو گا جیسا کہ اپنی اہل اہل اکاؤنٹ میں ہوا، یعنی سود کے صرف نام کا خاتمہ۔ اگر خدا تعالیٰ یہاں تو مکمل معیشت کا اس سے بڑا الیہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔

—

فیہر سودی نظام بینکاری کی کامیابی اس بات پر موقوف ہے کہ مسلمان اس میں اس لمبینان کے ساتھ نہ لیں کہ یہ نظام سب مرام کی آمیزش سے پاک اور شرعی اعتبار سے بے نقص اور عاقل و طیب ہے۔ اور یہ اطمینان مکمل مذہبی حیلان کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا اب جبکہ حکومت نے بینکاری کو سود سے بالکل پاک کرنے کا ہلکا حزمہ خاہر کیا ہے، یہ عزم بھی کر لین چاہئے کہ اس نئے نظام میں وہ حکیم غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی جنہوں نے فی اہل اہل اکاؤنٹ کو شرعی اعتبار سے براہ کر کے رہ دیا ہے۔

محترم ذریعہ غرض کا یہ اعلان کہ جولائی ۱۹۸۵ء تک ملک سے سودی بینکاری کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، لائق تہنیت ہے، لیکن امن سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اگر سود کا صرف نام ختم کرنا نہیں، بلکہ مکمل معیشت سے اس فحشرہ خبیثہ کی ہر فکائی مقصود ہے و خدا کے لئے فی اہل اہل اکاؤنٹ سے موجودہ طریق کار سے ملک کو نجات دلائے اور اگر اسی طریق کار کو مزید توسیع دے کر تمام اکاؤنٹس میں جاری کرنا پیش نظر ہے، اور ان کو سود سے مکمل خاتمے کا نام دیا جا رہا ہے تو یہ ملک و ملت نے ساتھ ایک شرمناک فریب سے سوا کچھ نہیں ہو گا۔

ہم ان صفحات میں بھی، اور دوسرے ذرائع سے بھی، نہ جانے کتنی مرتبہ یہ تجویز پیش کر چکے ہیں کہ وزارت خزانہ اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک مشترک اجلاس میں فی اہل اہل اکاؤنٹ کے موجودہ طریق کار کا جائزہ لیا جائے، اس کی شرعی غامضیاں دور کی جائیں، اور اگر کوئی عملی دشواری سامنے آئے تو اسے مرتبہ ذریعہ شرعی اصولوں کے مطابق طے کیا جائے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج تک اس تجویز پر عمل نہیں ہوا۔

یہ خبریں آئے دن اخبارات میں آتی رہتی ہیں کہ فیہر سودی بینکاری کو فروغ دینے کے لئے

وزارت خزانہ اور مہینہ کلکٹاں اٹھائیں ہوا، اور اس میں بہت سے امور طے کئے گئے۔ لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ان کام کے لئے وزارت خزانہ کے مشیر کوئی لوگ ہیں؟ جو کسی نتیجہ کے سودی یا غیر سودی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ چھوٹے کی بات ذہنی تھی کہ اس غرض سے ملک میں ایک دستور اور "اسلامی نظریاتی کونسل" کے نام سے موجود ہے۔ اس معاملے میں پہلی مفصل رپورٹ بھی اسی نے پیش کی ہے۔ نذا اس دست کی ہر عملی کارروائی میں اسے اعتماد میں لیا جائے، اور اس کی شرکت اور تعاون سے یہ کام آگے بڑھے۔ لیکن ہر سی مصلحت کی حد تک کونسل اس پورے عمل سے ملک تعلق رہی ہے۔ اور انتہائی استغیابیں شروع کرنے وقت اس سے مشورے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔

اس وقت اگرچہ کونسل اپنی مدت ختم ہونے کی پڑ پر موجود نہیں ہے، لیکن اس قزاس کی تحقیقات جدید جلد ہوئی چاہئے۔ دوسرے کونسل کے ارکان ہر حالی موجود ہیں، اور ان کے علاوہ بھی جن اہل علم اور ہرین کا رائے اس پورے میں مفید ہو سکتی ہے، وہ جانے پہچانے ہیں۔ ان کے تعاون سے لیکن استغیابیں تیار کی جاسکتی ہیں جو شرعی غاصبوں سے پاک ہوں۔

لہذا ہم ایک بار پھر پوری دوسو ذی کے ساتھ حکومت کو متوجہ کرتے ہیں کہ وہ نئے غیر سودی نظام کو نافذ کرتے وقت اس بات کی ضمانت دے کہ وہ سودی صد اسلامی اصولوں کے مطابق ہو گا، اور اس میں سود کا کوئی شائبہ باقی نہیں رہتا ہو گا۔ یہی وقت ہے کہ اس اعتبار سے نئے نظام کے قبل اتحاد ہونے کا اعلان کر دیا جائے اور عوام کے دل میں بھی اس کا اعلان پیدا کیا جائے۔ ورنہ یہ صورت کوئی اچھی نہیں ہو گی کہ حکومت سود کے کسی خاصے کا اعلان کرے، اور ملک کے تمام اور اہل باسیرت حضرات اس کا خیر مقدم کرنے کے بجائے اس کی شرعی غاصبوں کی بنا پر اس کے خلاف احتجاج کریں۔

حکومت کو ایک بار پھر بروقت متوجہ کر کے ہر اپنے فرض سے بیک وقت دو رہے ہیں۔ اب یہ حکومت کے سوچنے کی بات ہے کہ وہ موجودہ نظام میں تبدیلی کے لئے کیا طریق کار اختیار کرتی ہے؟ وہ طریق کار جس کے ذریعے نہ صرف سود کا مقرریت ہوں قانونی حالت پر مسلط رہے، بلکہ اس کے خلاف مصلحتوں کی نفرت اور غم و غصہ میں حکومت بھی حصہ دار بن کر رہے۔ یا وہ طریق کار جس سے وقتاً فوقتاً ملک کو اس حالت سے پریشان نہیں ہو، اور اس ملک کے مسلمانوں کی حکومت کو عمر بھر دشمنیں دیں ہر کی بدولت انہیں یہ چھٹکارا نصیب ہو۔

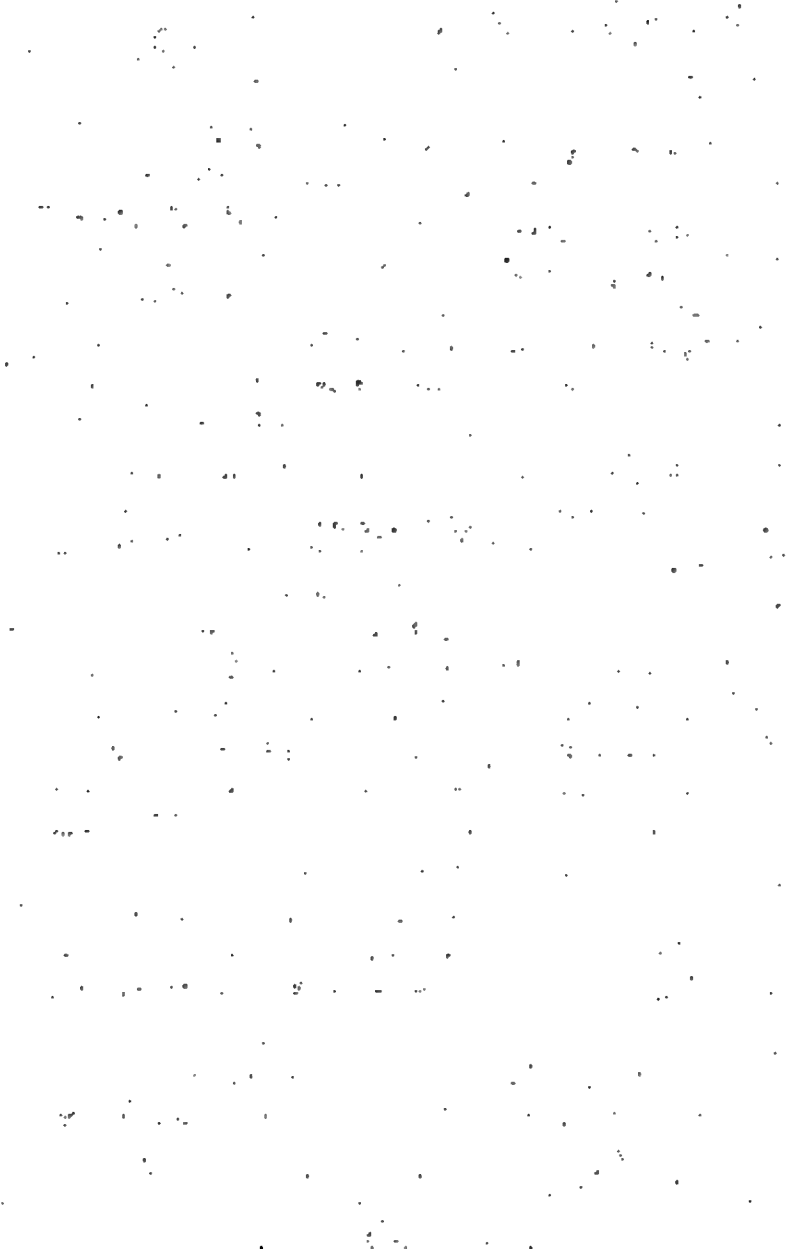
اقتدار بھی کسی کا بیچ ساتھ نہیں رہا۔ لیکن مہذک ہیں وہ لوگ جو اپنے اقتدار و اختیار کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں، سو پر قرآن کریم نے اللہ اور اس کے رسول (مسی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے طعن جنگ کی شدید ترین وعید سنائی ہے۔ اور جو حکمران اس خطرناک جنگ سے واقعہ ملک کو نجات دلائی گئے، ان پر اللہ تعالیٰ خدا کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی۔

ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ارباب اقتدار کو صحیح فعلہ کرنے کی توفیق بخشے۔ اور ان کو محض ہمارے لئے نہیں، بلکہ حقیقتہً مسود کی نعمت ختم کرنے کا سچا ہدیہ اور اس کے لئے غلامین عطا فرمائے۔ آمین۔

محمد تقی جانی

۲۸ جولائی ۱۴۰۳ھ

و ما علفینا الا بالبر

ذکر و فکر

بلا سود بینکاری

— حکومت کے تازہ خوش آئند اقدامات

حمد و ستائش اس ذات کے لئے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخش

اور

دروہ و سهام اس کے تخری و خیر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا

ذیقعدہ ۱۴۰۴ھ کے شمارے میں ہم نے وزیر خزانہ جناب غلام اسحاق خان صاحب کے اس اعلان پر تبصرہ کیا تھا جو انہوں نے سال رواں کا بٹ پیش کرتے ہوئے کیا تھا، کہ جولائی ۱۹۸۵ء تک تمام بنکوں سے سودی بین دین : بلیہ فقیر کر دیا جائے گا۔ اپنے تبصرے میں ہم نے اس اعلان کے خیر مقدم کے ساتھ ساتھ ان شوک و شہمت کا بھی ذکر کیا تھا جو عام طور پر ذہنوں میں پائے جاتے ہیں، یعنی یہ کہ سود کا یہ خاتمہ اگر کسی طرح عمل میں آیا جس طرح موجودہ پل ایل ایس اکاؤنٹ میں کیا گیا ہے تو یہ محض غم کی تبدیلی ہو گی، درنہ حقیقت سود کی عملداری پسے کی طرح جلدی رہے گی۔

۱۹۸۱ء یہ تبصرہ وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر کے اس حصے پر مبنی تھا جو ۱۵ جون ۱۹۸۴ء کے اخبار ”جنگ“ میں شائع ہوا تھا۔

لیکن بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ ”جنگ“ کے اس شمارے میں ان کی تقریر پوری شائع نہیں ہوئی، اور انہوں نے اپنی تقریر میں سود کے خاتمے سے متعلق اپنی حکمت عملی اور منصوبوں کا کافی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ چنانچہ ہم عرب سے قلمی ہم نے وزیر موصوف کی مذکورہ تقریر کا مکمل متن حاصل کیا تو اس بات کی تصدیق ہو گئی، اور اس مکمل تقریر کو پڑھنے کے بعد ہر کسی

مطلوبہ حاصل ہوئیں ان کے بعد اپنا سابقہ تہرہ نہ صرف اٹھائی، بلکہ قانونی اعتبار و تنظیم مطوم ہونا ہے۔ لہذا آج کی نشست میں اس موضوع پر دوبارہ اپنی معروضات پیش کرنا مقصود ہے۔

محترم وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر میں سب سے پہلی بات جو اعلان کے باعث صد مسرت اور حکومت کے لئے قابل مہمگیا ہے، وہ یہ کہ موجودہ مالی سال سے چنانچہ ایس ایچ اے کی چند واضح ترین فراہمیاں جنہوں نے اسے سودی کی دوسری شکل دیا تھا، بغیر تھنی دور کر دی گئی ہیں اور محترم وزیر خزانہ نے اپنی اس تقریر میں صریح الفاظ سے ساتھ ہی خریدوں کے بارے میں یہ اعتراف کیا ہے کہ چونکہ اعلیٰ علم و فکر نے ان فراہمیوں کی فٹن دہی کر کے اس طریق کار کو شرعی منہد سے ناقابل قبول قرار دیا تھا، اس لئے اب یہ طریق کار تہمل کیا جا رہا ہے۔

اس وجہ کی وضاحت کے لئے جوڑی سی تفصیل درکار ہوگی۔

جنوری ۱۹۸۱ء میں جب حکومت نے پہلی بار ”غیر سودی کاؤنٹر“ کے نام سے ہر ایک میں ایک نیا کھاتہ جاری کیا، اس وقت عام طور سے لی ایس ایچ اے کا نفع و نقصان کے شرابی کھاتے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے) تو اب نے اسی وقت اس کھاتے کے متعلق طریق کار کا مطالعہ کر کے یہ رائے ظاہر کی تھی کہ یہ کھاتہ سودی کی ایک شکل ہے، اور اسے غیر سودی کھاتہ کہنا درست نہیں۔ اسی لئے یہ رائے مخلصانہ کے ساتھ اپنا ریل کے رجسٹریشن ۱۹۸۱ء کے شمارے میں شائع ہوئی، بلکہ انے متعدد اشادات نے بھی اسے نقل کیا، اور حکومت کے اداروں میں بھی اس کی نقول ابھرائی گئیں۔

اپنے اس مضمون میں ہم نے تفصیل کے ساتھ واضح کیا تھا کہ سودی نظام بنگالی کے خارجے کے بعد اصل مقبول راستہ شرکت و مضاربت یا قرض حسن ہے۔ بینک بینک کے بعض امور کی انجام دہی میں جہاں شرکت یا مضاربت ممکن نہ ہو، وہاں محدود پیمانے پر بعض اور طریقے بھی اختیار کئے جاسکتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ ”حق مؤجل“ ہے، جس کا اصل یہ ہے کہ سودی نظام میں جو لوگ کوئی مال خریدنے کے لئے بینک سے سود پر قرض لیتے ہیں، بینک ان کو نقد قرض دینے کے بجائے مطلوبہ مال خرید کر نفع کے ساتھ فروخت کر دے، اور قیمت کی ادائیگی کے لئے کوئی مدت مقرر کر لے۔

اس طریق کار کو "بیع مزہل" قرار دینا کوہنہ بیع کے ذریعے جس تمام سے بیع حاصل ہو گا، اس کو "ملک آپ" نہ جاز ہے۔ اگر بیع واقعہ مظلومہ میں خرید کر بینے کے بعد اس طرح فروخت کرے تو اس پر بیع کائنات و شریعت کی کچھ نفی سے آپ تک "ہی۔ ایل۔ الیس" کا بیٹا "میں اس طریق کار کو بری طرح مسلح کر کے استعمال کیا گیا یعنی اس کو بیچوں نے مظلومہ کی خرید کر اسے بیچ کے بجائے اپنے کانوں و نقد رقم کی دینی، اور کمال و امان و قمر سے ملی خود خرید میں ظلمیں فرض کر لیں کہ مال بیٹک نے انہیں "بیع مزہل" کے طریقے پر فروخت کیا ہے پھر اس قیمت ایک خاص کتاب سے "ملک آپ" گا کر معین وقت پر ملک و ادارہ میں۔ جس کا ماسل یہ ہے کہ بیع کا صرف نام ہی ہم ہوں، ورنہ بیٹک نے درحقیقت و قری کا میں دینا کیا، مظلومہ میں نہ بھی بیٹک کی حریت اور اس کے چلنے میں آواز اور نہ اس نے بھی اپنے گاہک کو اس ادا کیا۔

دوسرے اس معاملے میں یہ بھی شہدہ گادی مٹی تھی کہ اگر گاہک نے معین وقت پر قیمت ادا نہ کی تو قیمت میں ایک خاص تمام سے مزید اضافہ کیا جاتا رہے گا، اسے "ملک آپ" کے اوپر و سرحد ملک آپ "کو کہیے۔

نظر ہے کہ اس طریق کار و عرف نام کی تبدیلی سے ساتھ سود کے سوا اور کیا کما یا سکا تو؟ چنانچہ ہم نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے غصہ خاک کیا۔

"یہ طریق کار واضح طور پر سود کے سوا اور کیا ہے؟" "نہ اسے"

کے بجائے "ملک آپ" رکھ دیا جائے اور اپنی تمام خصمیت

وہی رہیں تو اس سے "غیر سودی غلام" کیسے قائم ہو جائے گا؟

(اہلخانہ و ریح الرائی ۱۳۰۱ھ صفحہ ۲۸)

اور پھر یہ مطالبہ کیا تھا کہ۔

"جن معاملات پر "ملک آپ" کا طریقہ اپنی رکھنا ضروری ہو، وہ اس کی شرعی شہادہ پوری کی جائیں۔ یعنی اس قیمت کی ادائیگی میں تاخیر پر "ملک آپ" کی شرحوں میں اضافے کی شرعا کوئی الضرر لاحق کیا جائے۔ کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی محبوبہ نہیں ہے۔ دوسرے میں بہت سی وضاحت کی جائے کہ "ملک آپ" کیا خیال پر فروخت کیا جائے والا سلطان بیٹک کے قبضے میں یا کہ فروخت کیا جائے گا۔" (الغیر صفحہ ۳۰)

۱۴۰۱ھ سے لے کر آج تک نہ جانے کتنے مختلف ذرائع زور و قلف اسباب اور عزائم سے ہم حکومت کو مارک اپ کے طریق بکری ان نگین غامیوں کی نظامت کرتے رہے ہیں۔ اب اعلیٰ تعالیٰ کا حکم ہے کہ محترم وزیر خزانہ نے مارک اپ کے طریق کار کی غامیوں کو دور کرنے کا اعلان کر دیا ہے، چنانچہ وہ بحث تقریر میں فرماتے ہیں:-

”مارک اپ پر مارک اپ کا جو طریقہ پہلے ہی اہل ایس نظام میں شروع تھا، اس پر شریعت کے عقد نظر سے بعض اصلاحات ہوئے، چنانچہ ان اصلاحات کے نتیجے میں ”معدود یہ طریقہ بالکل ختم کر دیا جائے گا اس کے بجائے ادھونگی کی صورت میں مابقی ادارہ ایسے دوسری صورت کے طریقے سے رجوع کر سکے گا جو اس مقصد کے لئے قائم کئے جائیں گے۔“

(بحث تقریر صفحہ ۲۶ و ۲۷)

چنانچہ وزیر خزانہ کے اس اعلان کی قبول کے طور پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام بینکوں کو یہ ہدایت جاری کر دی ہے، چودہ دودھ اسٹیٹ بینک نیوز کی کم جونائی ۱۹۸۳ء کی اشاعت میں خیر سوری قبول کے طریقوں کی وضاحت کرتے ہوئے ”مارک اپ“ کے مرچہ کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے:-

”بینک مختلف اشیاء خریدیں گے، پھر وہ اشیاء اپنے گاہکوں کو بیچ موصول کے طریقے پر مناسب مارک اپ کے ساتھ فروخت کریں گے۔ لیکن ادھونگی کی صورت میں اس مارک اپ پر کسی طرح مارک اپ کا اضافہ نہیں ہو گا۔“

(اسٹیٹ بینک نیوز جلد ۲۳ شمارہ ۱۳ مئی ۱۹۸۳ء)

”مارک اپ“ کے طریق کار میں یہ اصلاح ہر لحاظ سے باعث مسرت اور مستغنی کے لئے نہایت طوفان آمیز علامت ہے۔

نبی اہل ایس اکاؤنٹ میں ایک دوسری اسکیم بعد میں ”مشاورہ“ کے نام سے شروع کی گئی، اس اسکیم کا بھی ہم نے ذوق و شوق سے مطالعہ کیا، لیکن یہ دیکھ کر انتہائی دکھ ہوا کہ اس اسکیم میں بھی صرف نام ہی ”مشاورہ“ ہے، ورنہ سود کی حقیقت وہیں بھی موجود ہے، چنانچہ

البلاغ کے رجب ۱۴۰۳ھ کے شہرے میں ہم نے اس نئی انیم پر بھی مضمحل تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ:-

”حقیقت یہ ہے کہ یہ نئی انیم بھی سود اور اقسام کی بہترین شکل ہے جسے اسلام کے نام پر رائج کرتا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ شرمناک فریب کے مترادف ہو گا۔“

(البلاغ، رجب ۱۴۰۳ھ صفحہ ۵)

اس انیم کے تحت بینک کسی کاروباری ادارے کے کسی بھاری تجارتی پروگرام میں سرمایہ کار اس کا شریک بنتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس میں یہ شرط لگائی گئی ہے کہ اگر اس کاروبار میں نقصان ہوا تو پہلے نقصان کی زد کاروباری ادارے کے ہاتھوں پر پڑے گی، اس کے بعد بھی اگر نقصان باقی رہے تو بینک کے حصے کے نقصان کی حوالی اس طرح کی جائے گی کہ جتنی رقم کا نقصان ہو ہے، بینک اس کاروباری ادارے کے اس رقم کے حصص کا خود بخود مالک بن جائے گا۔

ظاہر ہے کہ اس طرح نقصان کی تقسیم دوسرے فرقہ کی طرف منتقل کرنے کی جو شرط لگائی گئی تھی، اس نے ”مشارکہ“ کی ساری روح نہایت کر کے رکھ دی تھی، چنانچہ ہم نے اس وقت لکھا تھا کہ:-

”خدا کے لئے اس قسم کے نیم دلائل قدامت سے پرہیز کیجئے پہلے صرف ایک سودی کاروبار آگیا تھا، اس قسم کے اداات سے اس مسئلہ کے طاق معلولہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ فریب کا ویل بھی شامل نہ ہو جائے۔“

(ص ۵)

مقام شکر و مسرت ہے کہ محترم وزیر خزانہ نے اپنی جہت تہجد میں ”مشارکہ“ نے اس طریق کار کو بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، چنانچہ وہ ”مشارکہ“ و ”مفادہ“ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”تحويل لے یہ طریقے خاص خاص مواقع پر پہلے بھی اختیار کئے جاتے رہے ہیں، لیکن اب ان کا استعمال وسیع تر دائرے میں پھیلا دیا جائے گا، لیکن اس وقت ”مشارکہ“ اور ”مفادہ“ (پارٹی سیشن / سٹریٹجیٹ) کے مصلحت میں خوش موجود ہے کہ مالیاتی ادارے

(نک ونیہ)۔ کے لیے میں ہوں مہمان آئے گا اسے کھروباری ادارے
کے حصص کے اجراء سے پورا کیا جائے گا چونکہ اس شق پر بعض
صوبوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ شق غیر اسلامی ہے۔
اس لئے آئندہ مثلاً کے معاملے میں یہ شق ہٹا دیا جائے گا۔

(بیت تقریر ص ۲۶)

”مارک اپ“ اور ”مشاورہ“ کی انیسویں میں اس علم و فکر کے مطالبے کے مطابق ان
تہذیبوں کے اعلان سے ہمیں دوہری سہرت حاصل ہوئی ہے۔ سب سے پہلی سہرت تو اس
ہمت کی ہے کہ ان انیسویں کی مدد سے صریح اور واضح سود سے قوم کو نجات دی، دوسرے اس
بات کو سہرت بھی سمجھیں کہ حکومت نے بدیر مہی، لیکن و ناظر، تعلیمی پر صبر کے بجائے
قیمہ کی تنقید کو قبول کرنے کی مہینہ ڈالی۔ ورنہ اب تک ان تنقیدوں کے بدلے میں یہ کہہ کر
ہاتھ دلا دیا جاتی تھی کہ یہ صحیبت اور مایوسی، اور کے بدلے میں غیر جبروت آراء ہیں جن کو ملک
کے بڑے مایوسی امور میں دور رس فیصلوں کی بنیاد نہیں بنایا جاسکتا۔ تیسرے ان اصلاحات
سے پہلی بار اس ہمت کی واضح مثال ہے کہ یکم جولائی ۱۹۸۵ء تک سودی بندوبست ختم کرنے
کا اعلان فراہم نہیں، بلکہ حکومت اس سمت میں وادعہ پیش قدمی کر رہی ہے۔
محترم وزیر خزانہ نے اپنی تقریر میں یکم جولائی ۱۹۸۵ء تک سود ختم کرنے کے لئے تاریخ وار
پروگرام کا بھی اعلان کیا ہے۔ اور اس اعلان کے مطابق انٹیٹ بینک نے تمام بینکوں کو ہدایت
بھی جاری کر دی ہے۔ یہ پروگرام وزیر خزانہ کے وعدوں میں درج نہیں ہے۔

”جیسا کہ پہلے سال وعدہ کیا گیا تھا، نظام بینکاری سے سودی فصل
استیصال کے لئے انٹیٹ بینک اور قومی تہذیبی بینکوں کے مشورے سے
ایک نئی پروگرام وضع کر لیا گیا ہے۔ یہ پروگرام ملک کے تمام
بینکوں اور مایوسی اوروں پر اطلاق پڑے گا، جن میں وہ غیر ملکی بینک
بھی داخل ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور اس پر آئندہ مالی
سال سے عمل شروع کیا جائے گا۔ یہ پروگرام مندرجہ ذیل ہے۔۔۔
(الف) نیم جنوری ۱۹۸۵ء سے حکومت، سرکاری شعبے کی

گھوڑے، بٹھنوں، اور تمام جانتے-کھانتے کے کھیتوں کو خواہ وہ چٹک ہوں یا پراچھوٹ۔ اور تمام جانتے-کھانتے کے کھیتوں کو خواہ وہ چٹک ہوں یا پراچھوٹ۔ شیش کی حرف سے بنی جانتے والی ہر قسم کی مکمل طور پر اسلامی سرکاریوں نے مذہبی ہو گئی۔ (نیم منوری سے نقل) پھر مذہب کا یہ چھری زہن اس کے ناگزیر ہے کہ اس دور ان مختلف قوانین میں منظور تبدیلیاں لائی جائیں۔ دہلیات رکھنے والے نئے مذہب کے طریقوں کو رائج دیا جائے تاکہ اپنے عمل کو ضروری قرینیت دے سکے۔ اور سی طرح نئی دوسری تیاریوں میں اس میں لائی جائیں۔

(ب) نیم اپریل ۱۹۸۵ء سے فروری ۱۹۸۶ء کو کی جانے والی ترمیم بھی اسی طرح پر مشیت کے مطابق ترمیمی لائی ہوئی۔ اور اس طرح نیم اپریل ۱۹۸۵ء تک انہوں اور پہلی اداروں کے اصولوں کی مست (Asset Side) میں طے ہوئے اسلامی طریقہ ہائے ترمیم میں تبدیل ہو جانے لگی۔ صرف یعنی کے مطابق باقی رہیں گے جن کو پورا کرنا ہو گا۔

(ج) نیم جولائی ۱۹۸۵ء سے کوئی ایک کوئی سودی ذیلیات نہیں کرے گا۔ قرض بچت اور میعاد کی گنجائش مسئلہ اسلامی طریقہ ہائے ترمیم میں تبدیل ہو جائیں گے۔ بہت کمزور کارکن۔ موجودہ دور کی قرینیت کی مزید نئے جی۔ جی۔ جی۔

(د) اسلامی طریقہ ہائے ترمیم کو ذریعہ شعبے اور ادارہ ہائے کے اداروں تک بھی وسیع کر دیا جائے گا۔

(ه) اثبات چٹک نے تمام سہولت خواہ وہ حکومت سے ہوں یا نجی حلقوں سے، وہ بھی نیم جولائی ۱۹۸۵ء سے پہلے پہلے سے خریدے جانے والے سے بدلے لے چکے ہیں۔

ان خوش قسمت فیصلوں پر ہم حکومت کو حلال سے سرحد چھوڑنا چاہتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت سی نفع بخشی اور بہت عطا فرمائیں کہ وہ ملک کے معاشی نظام کو راکھ و سڑک سے پاک کر کے ٹھیک ٹھیک اسلامی مفادوں کے مطابق بنائے جس کی ذمہ داری

تختہ اور کسی سرحدیت و مظلومت کے روادار نہ ہوں، اور مجوزہ نظام میں شرعی نقطہ نظر سے جو غامضیاں اب بھی باقی ہیں، انہیں بھی دور کر کے صحیح معنی میں اسلامی نظام معیشت کے قیام کی راہ ہموار کر سکیں۔ آمین، غم نہ ہیں۔

محترم وزیر خزانہ نے اپنی تقریر میں ان طریقوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جو سودی معاملات ختم کرنے کے لئے اختیار کئے جائیں گے، اور اسٹیٹ بینک نے اپنے ایک سرگرم کارکن کے تمام بیگزوں کو ان کے مطابق کام کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں جو اسٹیٹ بینک کے حکم جولائی ۱۹۸۶ء کے تحت اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی محترم وزیر خزانہ نے کچھ عملی مسائل کا ذکر کر کے ملک کے علماء اور اہل فکر سے کچھ سوالات بھی کئے ہیں جن کا شرعی حل انہیں مطلوب ہے۔

دارے نزدیک یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام طریقوں کا بغور مطالعہ کریں جو اس نئے نظام کے لئے تجویز کئے گئے ہیں، اور ان میں شرعی اعتبار سے نقصان ہوں یا ان کے بدلے میں اپنی آراہ اور تہذیب پر پہلے سے حکومت کو ارسال کریں۔ تاکہ کم جہالتی سے پہلے پہل ان نقصان کو دور کرنے کی کوشش ہو سکے، نیز محترم وزیر خزانہ نے جو سوالات کئے ہیں، ان کا جواب بھی فراہم کریں۔

غیر سودی بینکاری کے لئے مجوزہ طریقوں کی تفصیل اور وزیر خزانہ کے سوالات پر اپنا تبصرہ ہم انشاء اللہ آئندہ کبھی سمیت میں پیش کریں گے، لیکن عین گزارشات اسی وقت پیش کرنی ضروری ہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ ”ملک اپ“ کے طریق کار کے جواز کے لئے ایک لازمی شرط یہ ہے کہ بینک واقعہ کوئی شے اپنے گاہک کو فروخت کرے، مصلیٰ اس کو رقم دے کر یہ سمجھتا کہ اس رقم سے جو چیز گاہک خریدے گا وہ بینک نے اسے فروخت کی ہے، ہرگز جواز نہیں ہو گا، اگرچہ اسٹیٹ بینک کے سرکار میں باقاعدہ ”خرید و فروخت“ کے ذکر سے ظاہر بھی ہے کہ واقعہ معاملہ بیع ہی کا ہو گا، گاہک کو رقم نہیں دی جائے گی، لیکن چونکہ بینک پہلے اس طریق کار کے عادی رہے ہیں، اس لئے انہیں اس سلسلے میں مزاحمت کے ساتھ ہدایات جاری کرنے کی ضرورت ہے۔

دوسرے ”ملک اپ“ کا طریق کار ذرا اب انشاء اللہ جلد ہی تک درست ہو جائے گا۔

لیکن سٹیٹ بینک کے سرکار میں ایک فرقہ ”نزیہ بڑی خریداری“ بھی قرار دیا گیا ہے۔ وہ اس کی تعمیل میں لکھا گیا ہے کہ ان بلوں کی خریداری ”مارک ڈالڈن“ کی بنیاد پر ہوگی۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ بزرگ آف ایس پیج اور بڑے بڑے کو بھانسنے کے لئے بعیدہ یعنی طریق کار جلدی رہے گا جو آج بینکوں میں جلدی ہے۔ صرف اتنا فرق ہو گا کہ کوئی یا بڑے لگائے (Disco unit) کے بجائے مارک ڈالڈن یا کمیشن کی بطلان استعمال ہوگی۔

یہ بات شرک اعتبار سے قوی قبول معلوم نہیں ہوتی۔ لہذا ہماری گزارش یہ ہے کہ جس طرح ”مارک اپ“ کے طریق کار کو علوم نے تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس طرح بزرگ آف ایس پیج کو بھانسنے کا طریق کار بھی تبدیل کیا جائے۔ اس سلسلے میں اسلامی نظریاتی کونسل کی خاتمہ سوہی رپورٹ میں ایک طریق کار تجویز کیا گیا ہے۔ اسے اختیار کیا جاسکتا ہے۔ اگر اس میں کوئی عملی دشواری محسوس ہوتی ہے تو باہمی گفت و شنید سے کوئی اور مناسب طریق کار طے کیا جاسکتا ہے۔ لیکن موجودہ طریق کار کو جوں کا توں برقرار رکھنا کسی طرح درست نہیں ہو گا۔

تیسری بات یہ ہے کہ ذیل خزانہ کی تقریر اور سٹیٹ بینک کے سرکار میں مشارکہ پادنی جیسٹن نرم سٹیکٹ ڈیفر کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان سہولت میں زیادہ سے زیادہ کام سے کم منافع کی شرح دینا فوقاً سٹیٹ بینک کی طرف سے مقرر کی جائے گی۔ سٹیٹ بھانسان کی صورت میں بھانسان بر فونی اپنے لگائے ہوئے سرمایہ کے عجب سے براداشت کرے گا۔

اس میں ٹرانسپیرینٹ کی طرف سے معلق کی شرح مقرر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک مجموعی منافع کے تناسب سے تجارتی بینکوں کا فی صد معد مقرر کرے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ غیر سودی حکام بینکاری میں ذر کے بدلے پے سٹروول کرنے کے لئے اسٹیٹ بینک کے پاس یہ موثر ترین ذریعہ ہو گا، لیکن اگر خدا توفیق دے اس سے مراد یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک سرمایہ کے تناسب سے بینکوں کا کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ منافع مقرر کرے گا تو یہ انتہائی عقلی اعتراضات ہیں۔ اور اس کا نتیجہ ہر اسی سودی طریق کار کے تحفظ کے موافق ہو گا۔

چوتھی بات بینک کے سرکار میں شرح منافع کے لئے جو لفظ (Rates of Profit) استعمال ہوا ہے۔ اس سے یہ شہد ہوتا ہے کہ شاید پیش نظر یہ دو مری صورت ہے، اور مقصد یہ ہے کہ بینک سے مشارکہ دینے کا معاملہ کرنے والے کار، بڈی افراد یا اداروں کو اطمینان دلایا جائے کہ اگر کاروبار کا حقیقی منافع اسٹیٹ بینک کی مقرر کردہ حد سے زائد ہوا تو وہ بینک اپنے پاس رکھنے کے

بجائے انہی کو واپس کر دے گا۔ لہذا اس کو یہ خوف نہ کھٹا چاہئے کہ اگر منافع زیادہ ہو تو اس کا بہت بڑا حصہ جنگلوں کے پاس چلا جائے گا۔

اگر مثبت جنگ کے شرع منافع متعین کرنے کا مقصد واقعہ میں ہے تو ایک طرف شرعی اعتبار سے اس کا ہرگز کوئی نفاذ نہیں، اور دوسری طرف اس سے غیر سودی نظام کا کوئی فائدہ معیشت کو حاصل نہیں ہو گا۔

سود کے بجائے حرکت یہ مضامین کے معلومات کا ایک مفہیم فائدہ یہ ہے کہ ان کے ذریعہ معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام بڑی حد تک متوازن ہو جاتا ہے۔ اور سود کی طرف یہ نہیں ہوتا کہ کاروبار میں نقص زیادہ ہو تو سوائے ایک فرق کی بیب میں جائے، اور نقصان ہو تو وہ بھی ایک ہی فرق پر پڑے۔ بیکاروں کے نظام کو شہرت یا مضامین کے اصولوں پر استوار کرنے سے معاشی اعتبار سے جو مفہیم فائدہ توقع ہیں، ان میں سے ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ کاروباری منافع زیادہ ہونے کی صورت میں دو سلا کا سلا سرلیہ دلوں کی بیب میں نہیں جائے گا، بلکہ جنگلوں کے توسط سے عوام تک پہنچے گا، اس سے مہربانے کے ارتکاز کی روک تھام ہوگی، نچلے طبقے کی آمدنی میں اضافہ ہو گا، غنیمت رقوم گردش میں آئیں گی، اور اس کے خوشگوار اثرات پوری معیشت پر مرتب ہوں گے۔

لہذا ”سبز کو“ یا ”مضاد“ میں یہ پابندی فائدہ مند نہ ہو گی کہ ایک خاص حد سے زائد منافع ہونے کی صورت میں زائد منافع جنگلوں کو نہیں ملے گا، بلکہ کاروباری فرق ہی کو واپس کر دیا جائے گا۔ تو شرعاً ناجائز ہونے کے علاوہ اس پابندی کے ذریعے مشہور اور مضاد کی ملکی روح ہی ختم ہو جائے گی۔ سرمایہ دار افراد تو شاید اس قحط سے فراہم ہونے سے خوش ہو جائیں، لیکن اسامی احکام پر عمل کے نتیجے میں تقسیم دولت کے نظام میں جو توازن پیدا ہو سکتا تھا، اس کی دلو بالکل مسدود ہو کر رہ جائے گی۔

خدا کرے کہ ”منافع کی شرح متعین“ کرنے سے حکومت کی مراد یہ صورت نہ ہو، لیکن اگر مراد یہی ہے تو ہم پوری تاکید کے ساتھ عرض کریں گے کہ یہ پابندی غیر سودی نظام معیشت کی ملکی سلامات کو روک دے گی، اس سے اس تصور کو بالکل منسوخ کیا جائے، نہت اہلیت جنگ کے کنٹرول کی قیادت رکھنے کے لئے اس کو یہ اعتبار دیا جائے کہ وہ زمینیں کے درمیان مجموعی منافع کی تقسیم کا مناسب مقرر کر دے۔ یعنی یہ ملے کر ہے کہ منافع کا کتنا فیصد حصہ کوٹنے کو ملے گا۔

ان نین گزارشات کے ساتھ ہم غیر سودی نظام کے تسلط میں حکومت کے حالیہ اقدامات اور اطلاعات کا غیر مقدم کرتے ہیں، اور دجاگو ہیں کہ اندہ تعالیٰ حکومت کو واقعہ غیر سودی نظام معیشت کو قائم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔

غیر سودی معیشت کے لئے حکومت کے مجاہدہ، سرے طریقوں کی تفصیل اور وزیر خزانہ کے اصرار نے جوئے سوالات کے بارے میں اپنی گزارشات انشاء اللہ ہم کسی آمدہ صحت میں پیش کریں گے۔

۲۳ محرم الحرام ۱۴۰۵ھ

محمد تقی عثمانی

وما علینا الا البلاغ

ذکر و فکر

نیاجیٹ اور سودی اسکیمیں

عہد و متکلی اس ذات کے لئے جس نے اس کھانا عالم کو وجود بخشا

اور

ورد و سلام اس کے آخری پیغمبر ہمنوں نے دنیا میں حق کا بول بلیا کیا

اس مینہ قوی اسمبلی میں نے مانی مال کا بیڑا یہ (بیجٹ) پیش ہوا ہے۔ بیجٹ کے تحت سے پہلے موضوع بحث بن گئے ہیں لیکن اول تو اس پر کمانڈر انچیف کے لئے خاص فنی حدود اور طریق میں جن کا نہ ہمیں دعویٰ ہے، اور نہ وہ بر لو راستہ ہمارے موضوع سے متعلق ہیں۔ دوسرے اس کے تحت سے پہلے ہمارے مجموعی احاطے سے متعلق ہیں جن پر تفصیل بحث کے لئے ایک مستقل مقدمے کی دقت اور کچھ ہے، جو اس وقت پیش نظر نہیں۔ لیکن اس بیجٹ کا صرف ایک پسوا لیا ہے جو براہ راست دوسرے موضوع سے متعلق بھی ہے، اور اس کے بارے میں سرکھڑی پانڈی کا غریب سے انتظار بھی تھا۔

وہ پہلو یہ ہے کہ حکومت نے پچھلے سال کے آغاز میں یہ وعدہ کیا تھا کہ سال رواں میں صحت کو راج (سود) کی حالت سے بائیں آواز کر دیا جائے گا، اور اسی سلسلے میں جس مرحلہ وار پروگرام کا اعلان کیا گیا تھا، اس کی رد سے غمناک ہوئی ۱۹۸۵ء سے معیشت کے برتنے سے سود کا پھل خاتمہ ہوا تھا۔ اب نے بیجٹ میں اتھارہ لاکھ روپے کا تخا کہ اس وعدے کو پورا کرنے کے لئے سرکاری طور پر یہ اقدامات لئے جائیں گے؟

جہاں تک انکوں کے طریق فکر کا تعلق ہے، اس کے تحت میں ہم پہلے یہ باران صفحات میں یہ عرض کر چکے ہیں کہ ان کے لئے یہ طریق وضع کیا گیا ہے۔ اس میں شرعی غلط فہم سے بہت سی نمایاں پائی جا رہی ہیں۔ اسلیٹ تک نے سود کے شہار کے طور پر پرو غریب وضع

کر کے بتکوں کو ان کا پابند کیا ہے، اس میں بعض طریقے تو شرعاً جائز ہیں، لیکن بعض مشکوک ہیں، بعض صراحتہ ناجائز ہیں، اور بعض سودی کی دوسری شکل ہیں، اس کی تفصیل بھی انشاء اللہ کسی آئندہ صحبت میں عرض کی جائے گی۔

لیکن معیشت کو سود سے پاک کرنے کے لئے دوسرا اہم مسئلہ لون بچت انکیوں کا تھا جو حکومت کی طرف سے عوام کی بچتوں سے قائمہ اٹھانے کے لئے جذبہ کی جاتی ہیں، اور ان پر سود دیا جاتا ہے، مثلاً انعامی بانڈز، ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ، خاص ڈپازٹ سرٹیفکیٹ وغیرہ۔ حکومت اپنے ساتھ اعلان کے مطابق اس بات کی پابندی تھی کہ نئے مالی سال سے ان انکیوں کو بھی سود سے پاک کر کے انہیں شریعت کے مطابق نے آئے۔

حکومت کے سامنے یہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر ان تمام انکیوں سے سود ختم کر دیا جائے، اور ان دستوریات کے حاملین کو صرف اتنی ہی رقم واپس کی جائے جتنی انہوں نے ان انکیوں میں لگاؤ ہے تو لوگ ان انکیوں میں دلچسپی لینا چھوڑ دیں، اور اس طرح حکومت کے ذرائع آمدنی میں کئی ادب روپے کی جو رقم ان ذرائع سے آتی ہے، وہ بند یا بہت کم نہ ہو جائے۔

لیکن ظاہر ہے کہ گذشتہ بحث کے موقع پر ان انکیوں کو سود سے پاک کرنے کے لئے ایک مسئلہ کی جو مسئلہ رکھی گئی تھی، وہ اسی نئے تھی کہ اس صورت میں اس عملی مسئلے کا کوئی حیا حل تلاش کیا جائے جو شریعت کے مطابق ہو، لہذا اب حکومت کے لئے دو ہی راستے تھے، اگر وہ اس عملی مسئلے کا شرعی حل تلاش کر چکی تھی تو ان انکیوں کے طریقہ کار میں شریعت کے مطابق ترمیم کرتی اور اگر حال بھری مسئلہ میں وہ اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی طرف توجہ نہیں دے سکی تھی تو کم از کم یہ اعلان کرتی کہ ابھی ان انکیوں کا قہر اولیٰ طریقہ وضع کرنے کا موقع نہیں مل سکا، لہذا ان انکیوں کو شریعت کے مطابق بنانے کے لئے کچھ اور عملت درکار ہے۔

لیکن اس سلسلے میں محترم وزیر خزانہ کے تبصروں کے جو حصے اخبارات میں آئے ہیں انہیں دیکھ کر حیرت اور افسوس کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ اخبارات کی رپورٹنگ کے مطابق انہوں نے فرمایا ہے کہ "ان انکیوں میں رہائش نہیں ہے، اور اس سلسلے میں علماء سے بھی مشورہ کر لیا گیا ہے۔"

سوال یہ ہے کہ اگر ان انکیوں میں رہائش نہیں ہے تو ایک مسئلہ پہلے ان کو سود سے

پاک کرنے کا اعلان کس جاپ کیا گیا تھا؟ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کونسے علاقہ میں جنہوں نے ان انسٹیسیوں کو سود سے پاک قرار دیا ہے، لیکن اگر کسی نے ان مالی دستاویزات کو مل تبدیلت قرار دے کر انہیں کی پیشی سے فروخت کرنے کو جائز قرار دیا ہے تو ساتھ ہی اسے یہ بھی اعلان کر دینا چاہئے کہ اس روئے زمین پر سود کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور ہر سودی معاملہ قرعے کی دستانہ پر کو زیادہ قیمت پر فروخت کر کے جائز ہو سکتا ہے۔

نئے وزیر خزانہ نے متعدد مواقع پر اس بات کا افسار فرمایا تھا کہ وہ سود کو ختم کرنے کے لئے کوئی ایسا طریقہ ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہتے جو محض کلغذی نیلے کی حیثیت رکھتا ہو۔ اور سود کے متبادل کے طور پر کوئی ایسا طریقہ دریافت نہ کر سکے جو دائرۂ شریعت کے مطابق ہو تو وہ اس کے مقابلے میں صاف صاف یہ کہنے کو پسند کریں گے کہ ابھی سود کو ختم کرنے میں کچھ وقت اور لگے گا۔

اے لئے ہمیں بحث کے انڈی اعلان میں ان انسٹیسیوں کی یہ توجیہ دیکھ کر سخت حیرانی ہوئی ہے کہ ان میں رہا کا عنصر شامل نہیں ہے، یہ بات اتنی بدیہی طور پر غلط ہے کہ ابھی تک ہمیں اس میں بھی شبہ ہے کہ محترم وزیر خزانہ کی بات کی رپورٹ تک صحیح بھی ہوئی ہے یا نہیں؟ ہر عمل! اگر اخذات کی رپورٹ تک درست ہے تو یہ بات انتہائی مضحک اور شرمناک ہے، کہ سودی انسٹیسیوں کو یہ کہہ کر جبری رکھا جائے کہ ان میں رہا شامل نہیں ہے۔ ابھی بحث کے عملی آغاز میں وقت جلی ہے، اور اگر اس وقت سے فائدہ اٹھا کر اس عظیم غلطی کی اصلاح نہ کی جاتی تو یہ اس حکومت کے ہاتھ پر برا کھرو داغ ہو گا جس نے اسلام کے نام پر دھوٹ لے کر زمام اقتدار سنبھالا ہے، اور جس کی سیاسی وجہ جواز اسلام کے موا کھ نہیں ہے۔

جی، تاکہ ہم نے لوہے پر عرض کیا، ہمیں اب تک اس میں بھی شبہ تھا کہ محترم وزیر خزانہ کی بات کی رپورٹ تک کسی حد تک درست ہوئی ہے، بعد میں محترم وزیر خزانہ کا ایک وضاحتی بیان اخذات میں غلطی سے گزرا جس سے اس شبہ کو مزید تقویت بخشتی ہے۔ اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان انسٹیسیوں کی شرعی حیثیت کے بارے میں انہوں نے کوئی حقیقی اعلان نہیں کیا، بلکہ اس معاملے کو عامہ کی قید تعلیمی کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

اس دوری خبر سے سب سے زیادہ رنج کے عظیم آثار میں فی الجملہ کی تو واقع ہوئی ہے، لیکن اصل مسئلے کے بارے میں یہ خبر بھی جعلی ہے، اور اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مشعل قریب میں ان انسٹیسیوں کی اصلاح حکومت کے پیش نظر ہے یا نہیں؟

ہداری و درمندانہ مکتوفش یہ ہے کہ یہ مسئلہ کئی سال سے محض ہلچل رہا ہے، اور اس مسئلے میں سرکاری اطلاعات اور اقدامات کے درمیان جو گہلی تضاد پایا جاتا ہے، اس نے نفاذ شریعت سے متعلق حکومت کے اعتماد کو بری طرح بکسج دیا ہے۔ یہ صورت حال کسی بھی حکومت کے لئے مناسب نہیں، چہ جائیکہ وہ حکومت جس کا فیسری نفاذ شریعت کے وعدوں پر تھا ہے۔ لہذا اس مسئلے کو اب جلد از جلد طے ہونا چاہیے، اور اب اس کے لئے طویل الیحاد کیٹیوں اور کیشنوں کے بجائے صرف ایسی چند روزہ نشست درکار ہے جس میں وزارت خزانہ اپنے عملی مسائل ملک کے معتد علماء کے سامنے پیش کرے، اور یہی خود فکر اور تفہیم و تنسیم کے ذریعے اللہ کا شرعی حل دریافت کیا جائے۔ لیکن اس ایمان و یقین کے ساتھ کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہ صرف حرام، بلکہ ”نہ اور رسول“ سے جنگ قرار دیا ہے، اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لئے بیٹھیں گے تو انشاء اللہ اس لعنت سے ہم نکلنا حاصل کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔

سنے و ذر غرض ملایات و معاشیات میں اپنے گھرے علم اور وسیع تجربے کے لئے دنیا بھر میں معذور ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ فکی مسائل کو حل کرنے کے لئے کسی ملک کی تھاپہ کے بجائے جدید و اپن تلاش کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اور نئے بحث میں اس کے بعض آئندہ بھی نظر آئے ہیں۔ اگر پاکستان جیسے ملک میں جس کی بنیاد اسلام کے علم پر رکھی گئی ہے، ان کی یہ خدمات و مہارت معیشت کو صحیح اسلامی سطح پر لانے پر صرف وہ تو یہ بات ان کے لئے بھی موجب سعادت ہوگی، اور ملک کے لئے بھی فکری نیک۔ ہداری ولی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس عظیم سعادت سے بہرہ ور ہونے کی توفیق اور اس کی ہمت عطا فرمائیں۔ آمین فرامین

محمد تقی عثمانی

۱۵ رمضان المبارک ۱۴۰۵ھ

و ما علینا الا البلاغ

فصائیف

میرزا اسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ

۱۔ آسان نیکیاں	۱۱۔ علوم و مقصد آن
۲۔ آدم کس میں چند روز	۱۲۔ عدالتی فیصلے
۳۔ اسلام اور سیاست کا مفہوم	۱۳۔ فرد کی اصلاحات
۴۔ سام اور قدرت پرستی	۱۴۔ نفس و ممالوت
۵۔ اصلاح معاشرہ	۱۵۔ آثار حضرت ماری
۶۔ اسلامی خلیفہ	۱۶۔ میرے والد میرے شیخ
۷۔ انکام و ناکام	۱۷۔ غلبہ دین اور آخر کی تدبیر
۸۔ اسلام اور جدید سوشل و تجارت	۱۸۔ عثمانی شہت نماز و نماز
۹۔ اکابر دیوبند کیا تھے؟	۱۹۔ فقہ کشمیر و رنگاں
۱۰۔ بائیس برس شہر آن ملک	۲۰۔ نظام شریعت اور آئین کے مسائل
۱۱۔ بائیس کیا ہے؟	۲۱۔ شریعت و شہادت کے مطابق پرستی
۱۲۔ تراشے	۲۲۔ ہمارے مائیں مسائل
۱۳۔ تعلیم کی شرعی حیثیت	۲۳۔ ہمارا تعلیمی نظام
۱۴۔ جہان دیدہ	۲۴۔ ہمارا سماجی نظام
۱۵۔ حضرت مبارک اور کارکنی عثمانی	۲۵۔ مکملہ فتوح المملکت شریعت و ہدایت
۱۶۔ عجیب حدیث	۲۶۔ ماہنامہ المصطفائیہ
۱۷۔ حضور کے فلسفہ ایمان	۲۷۔ تلویق قاری کمال المصباح
۱۸۔ مکملہ اوقات کے سیاسی افکار	۲۸۔ احکام الاوقاف و تقدیر
۱۹۔ درکس کریم	۲۹۔ بحوث فی تصانیف فقہیہ معاصرہ
۲۰۔ دینی حادوس کا انتخاب و تنظیم	
۲۱۔ منظر و ولادت	
۲۲۔ صیانت کیا ہے؟	

THE UNIVERSITY OF TORONTO
THE RAYMOND C. HOOD
LIBRARY
130 St. George Street
Toronto, Ontario M5S 1A5

پرنٹنگ
۱۳۸۰ھ

مکتبہ دارالعلوم اسلامیہ

فونٹ
۵۳۲۸۰